

ATAD

دعوتِ عباسیہ

از
رحمان بیگم

ایم۔ اے، (عثمانیہ)

پی ایچ، ڈی (لندن)

—

پبلشرز

کریم سنز، کلیٹن روڈ، کراچی

DATA ENTERED

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ)

۲۹۷۹۳

۵۱۲

۱۷۸۳۶

=

جولائی ۱۹۶۷ء

اشاعت اول

جاوید پریس - کراچی

مطبوعہ

قسم اول ۳/۵ - قسم دوم ۲/۲۵

قیمت:

=

PAFIAH
UNIVERSITY
LIBRARY

فہرست مضامین

باب اول	قیامِ مملکت کی ضرورت اسلامی نقطہ نظر سے	۵
باب دوم	انقلاب کی باہمیت	۱۴
باب سوم	انقلاب کے طریقہ کار تاریخ کی روشنی میں	۳۵
باب چہارم (۱)	خلافت کا مفہوم اور اُس کا آغاز	۴۰
باب چہارم (۲)	خلافتِ بنی اُمیہ کے قیام و بقا کے اصولی مسائل	۴۸
باب چہارم (۳)	خلافتِ بنی اُمیہ کے قیام و بقا کے اسباب	۵۷
باب پنجم	عوتِ عباسیہ سے پہلے کی مخالف بنی اُمیہ تحریکیں	۶۵

✓ باب ششم

دعوت عباسیہ کے وقت ملک کی حالت

(سیاسی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے) ...

باب ہفتم (۱)

دعوت عباسیہ (آغاز و ارتقاء) ... ۹۳

باب ہفتم (۲)

دعوت عباسیہ (اس کی ترویج کے اسباب) ... ۱۰۲

باب ہفتم (۳)

دعوت عباسیہ (اعمال کی اشاعت کے طریقے) ... ۱۱۰

باب ہشتم

انقلابات میں رہنماؤں کا حصہ ... ۱۲۰

باب نہم (۱)

حکومت سے مقابلہ ... ۱۳۰

باب نہم (۲)

درمیانی زمانوں کا تصادم ... ۱۳۵

باب نہم (۳)

آخری تصادم اور کامیابی کے اسباب ... ۱۳۸

باب نہم (۴)

تصادم کے نتائج ... ۱۴۳

معذرت

یہ مقالہ آج سے کوئی بیس برس پہلے ۱۹۴۷ء میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں ایم۔ اے کی ڈگری کے لئے پیش کیا گیا تھا۔ اب اسے شائع کرنے کی جسارت اس لئے کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد سے اس اہم اور دلچسپ موضوع پر اردو میں پھر کوئی تحقیقاتی کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس پرانی تحریر میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں کی گئی ہے اس لئے کہ نئی معلومات کی روشنی میں اس کے مواد میں اور مسائل کی تعبیر میں اصلاح کرنے کا یہ مطلب ہوتا کہ سارا مقالہ ہی نئے سرے سے لکھنا پڑتا جو موجودہ حالات میں ممکن نہیں تھا۔ ورنہ اس اصلاح سے تاریخی تحقیق کو بھی ترقی ہوتی اور واقعات کی تعبیر کا اختلافی پہلو بھی کم ہو جاتا۔

رحمانی بیگم

۴۔ جون ۱۹۶۷ء

(۱۱۶۔ آر۔ بلاک ۲۔ پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ سوسائٹی۔ کراچی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب اول

قیام مملکت کی ضرورت اسلامی نقطہ نظر سے

آج کل لفظ ”مملکت“ جس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے قرآن و احادیث میں اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ”امت“ اور ”ملت“ کے الفاظ ملتے ہیں۔ لیکن قیام مملکت کی ضرورت کے متعلق غیر اسلامی مفکرین نے زمانہ قدیم سے لیکر آج تک جو مختلف نظریے پیش کئے ہیں وہ اسلامی نظریے سے کوئی بنیادی مماثلت نہیں رکھتے۔ اس کی اعلیٰ وجہ وہ صریح فرق ہے جو ایک غیر اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی معاشرہ کے تصور حیات میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ معاشرے کا تصور مملکت معاشرے کے افراد کے ذہن اجتماعی کا ہی پرتو ہوا کرتا ہے۔ یہ تصورات حیات ہی ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ اور شعبوں کے مطابق انفرادی سیرت و کردار اور پھر اجتماعی تعلقات و معاملات کے قوانین اپنی تفصیلی صورت اختیار کرتے ہیں، اور انھیں پر تمدن کی پوری عمارت بلند ہوتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ مملکت ایک فطری خواہش کی تکمیل کی ترقی یافتہ شکل ہوتی ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی فطری ضروریات کی تکمیل کی خاطر انفرادی طور پر ذات کے خزانوں کی تلاش میں تگ و دو کرنے کی بجائے اپنے ہم جنسوں کو گروہ بناتے لگا۔ اور ان کے اتحاد و تعاون عمل سے ایک خاندان کی بنیاد پڑی۔ اور جب ایسے کئی خاندان آباد ہو گئے۔ اور ان کے مابین تعلقات میں ذرا پیچیدگی پیدا ہونے لگی تو انسان کے عمل ارتقا کا میدان وسیع تر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ان چند خاندانوں یا معاشرے میں رہنے والے افراد کے تعلقات کا ایک مستقل نظام خود بخود وجود میں آ گیا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ارتقا کے دوران میں معاشرے کے تمام افراد کے ذہنوں میں نہ تو عدل و انصاف کا اس قدر واضح تصور موجود تھا۔ اور نہ ان کے تمام احوال احساس عدل کے اس طرح تابع ہوتے تھے کہ امور اجتماعی کی تکمیل کے سبب ان کے درمیان نزاعات نہ پیدا ہوں۔ اس وجہ سے مختلف خارجی اثرات کے زیر اثر افراد کے نفس اجتماعی میں رقبہ رقبہ سیاسی شعور پیدا ہونے لگا۔ اور ان حالات کے دفعیہ کے لئے وہ سیاسی اقدامات کے قیام کی ضرورت محسوس کرنے لگا، اور بعض معاشرے امور کی تنظیم اور ان کی تکمیل سے خود بخود ایک سیاسی نظام وجود میں آنے لگا۔

ارتقا کے اس درجہ کو پہنچے ہوئے جس سیاسی معاشرہ کی تاریخ نشان ہی کر سکتی ہے۔ ان میں سے ایک قدیم زمانے کی یونانی مملکت ہے جس کے پاس مملکت کے متعلق یہ نظریہ تھا کہ یہ آپ اپنی غایت ہے۔ شاید باہمی نزاعات اور بد نظمی کے شدید تجربہ کے بعد مملکت کا قیام ان کو جن فوائد کا حامل نظر آیا اس کے تحت

۱۔ پہلی جے۔ کے، نظریہ سلطنت (مترجم قاضی تلمذ حسین) حیدر آباد دکن۔

ذہن اجتماعی میں مملکت کی اس قدر مبالغہ آمیز حد تک غرت پیدا ہو گئی اور فرد کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کہ اس کی حیثیت مملکت کے مقابلہ میں محض ایک جز کی تھی جس کو وقت ضرورت باسانی نظر انداز کر دیا جاسکتا تھا۔ فرد کی ہستی صرف اُس وقت تک ضروری اور قابلِ قدر سمجھی جاتی تھی جس حد تک وہ مملکت کے کام آسکتی تھی۔

لیکن اس نظریے کے مبالغہ آمیز اور انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہ ہونے کی بناء پر خود اسی سیاسی معاشرے کے مفکرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مملکت کی کوئی صحیح غایت معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ افلاطون نے ایک آئینی حکومت پر رائے زنی کرتے ہوئے اس کے قیام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ افراد کی ضروریات کی تکمیل کی جائے۔ کیونکہ ہر فرد اپنی لامتناہی احتیاجات کی تکمیل کے لئے دوسرے کا محتاج ہے۔

افلاطون کا یہ نظریہ اس دور کے مروجہ نظریے سے بالکل متضاد ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ قدیم یونانی نظریہ اپنی انتہا پسندی کی وجہ سے فکرین کو دوسری مخالف سمت کی حد تک بڑھے جانے کی دعوت دیتا تھا۔ چنانچہ افلاطون کی اس تفریط کو خود اس کے شاگرد ارسطو نے محسوس کیا، اور اپنے دماغ کو ماحول کے مضر اثرات سے بچا کر غور و تامل کے بعد اپنا یہ نظریہ پیش کیا کہ مملکت کا قیام ایک فطری تقاضے کی تکمیل ہے۔ اس کی ابتدا تو

۱۔ بیچلی۔ جے۔ کے، نظریہ سلطنت، (مترجم قاضی تلمذ حسین) حیدر آباد دکن

۱۹۲۸ء، صفحہ ۳۲۱۔

۲۔ ایضاً ایضاً

واقعی ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لئے ہوئی۔ لیکن اس کو جاری رکھنے کا عمل ترقی کرنے اور اچھی زندگی بسر کرنے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ مملکت فطری تخلیق ہے، اور انسان ایک حیوان سیاسی ہے۔

ارسطو کے اس نظریے کو ایسی قبولیت عام حاصل ہوئی، اور لوگوں نے اس میں اتنی صداقت محسوس کی کہ صدیوں تک کسی نے اس کی تردید کرنے یا اس میں کچھ اضافہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ بالآخر سترھویں صدی عیسوی میں اس کا رد عمل شروع ہوا۔ اور ایک جرمن مفکر لٹھو سیس

نے معاہدہ عمرانی پیش کیا، اور ہابز (۱۶۵۱ء تا ۱۶۹۷ء)، لاک (۱۶۳۲ء تا ۱۷۰۴ء) اور روسو (۱۷۱۲ء تا ۱۷۷۸ء) نے معاہدہ معاشری کے نظریے کو ارتقاء مکمل کیا۔ اس نظریے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مملکت کے قیام کا مقصد انسان کو حالت فطری کی ناقابل برداشت کیفیت سے نجات دینا اور امن و خوش حالی کا مہیا کرنا ہے۔ حالت فطری سے مطلب ان کے پاس انسانی زندگی کا وہ زور ہے جب انسان مملکت کی تمام بندشوں سے بے گناہ تھا۔ اس حالت کے متعلق ان تینوں مفکرین کی رائے الگ الگ ہے، لیکن بالآخر سب اس امر پر متفق ہو جاتے ہیں کہ حالت بالکل ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اور اس سے چھٹکارا پانے کی خواہش مملکت کے قیام کی وجہ بنی۔

سترھویں صدی میں یورپی ممالک کی جو سیاسی اور ذہنی حالت کے پیش نظر اس نظریہ میں لوگ بڑی دل چسپی لینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو

وہ شہرت حاصل ہوئی کہ اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر تک ہر مفکر کسی نہ کسی طرح اس نظریہ کا پیرو نظر آتا ہے۔ اٹھارویں صدی کے بعد البتہ اس تصور کو غلط ٹھہرایا گیا اور مختلف نظریے بنتے رہے۔ یہاں تک کہ موجودہ نظریہ یعنی مملکت کے قیام کی غایت محض افراد کی خوش حالی کا حصول ہے، مقبول عام ہو گیا۔ گویا اس حد پر پہنچ کر مملکت کی غایت کے متعلق جو نظریہ بنتا ہے وہ قدیم یونانی نظریے کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ ان دونوں نظریوں کی تشکیل کے درمیانی زمانے میں ان دونوں نظریوں کے بین بین مکمل شکل کے نظریے بھی وجود میں آئے لیکن اس کے باوجود ہم کو ان تمام نظریوں اور اسلام کے پیش کردہ نظام میں کوئی گہری مشابہت نظر نہیں آئی۔ اور اس کی وجہ تصورات حیات کا وہی بنیادی فرق ہے۔

اسلامی تصور حیات کے سوا اور جتنے بھی تصورات ملتے ہیں انہیں خود انسانی غور و فکر نے نامکمل قرار دیا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر محیط نہیں ہیں۔ مسیحی تصور اپنی رہبانیت اور روحانی و دینی اقتدار کی تقسیم کی وجہ سے سخت ناکام ثابت ہوا۔ اور اس کے پیروؤں نے اپنی دنیوی ترقی کی خاطر یہ مناسب سمجھا کہ اسے کلیسا تک محدود کر دے۔ ہندوستان میں بھی مختلف تصورات حیات مثلاً جین مت، بدھ مت وغیرہ اسی وجہ سے نامکمل ثابت ہوئے۔ لیکن اسلام کا تصور حیات، انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ یہاں روحانیت اور سیاست کی بے معنی تقسیم نہیں ہے۔

۱۔ بیچلی۔ کتاب مذکور، صفحہ ۳۳۴،

۲۔ ایضاً صفحہ ۲۲ و ۲۳

مقبول میکڈانلڈ یہاں اس قسم کی تقسیم بغیر اسلامی روح کو نقصان پہنچائے
مکن نہیں ہو سکتی۔

اسلام کے اس کامیاب تصویر حیات کو عملی جامہ پہنانا ہی اسلامی مملکت
کے قیام کی غرض و غایت ہے جس کی تشریح قرآن و احادیث میں جا بجا
نظر آتی ہے۔

ایک جگہ فرمایا گیا ہے :-

تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم

الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً

ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً

من دون الله - آل عمران ۶۴

آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے
درمیان مشترک ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا
کسی کی بندگی نہ کریں اور خدائی میں کسی کو
اس کا شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی
کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنائیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے :-

ذكمر الله ربكم ولا اله الا هو

خالق كل شئ فاعبدوه وهو

على كل شئ وكيل

(الانعام ۱۰۲)

وہ ہے اللہ وہی تمہارا رب ہے، اس کے
سوا کوئی اللہ نہیں۔ وہ ہر چیز کا پیدا
کرنے والا ہے پس تم اس کی عبادت کرو
وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔

ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کے قیام کی بڑی غرض و غایت
خدا کی عبادت ہے، لیکن یہاں اس امر کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اسلام
میں عبادت کا مفہوم وہی نہیں ہے جو دیگر مذاہب میں لیا جاتا ہے کہ دنیا سے

دامن کش ہو کے آبادی سے دور، انسانی قوانین کو چھوڑ کر یا خدا میں غرق رہیں
اسلام کے تصور عبادت میں وہ گہرائی اور گہرائی موجود ہے جس سے وہ سامنے
مقام حاصل ہوتے ہیں جو کسی مملکت کے قیام سے وابستہ کئے جاسکتے
ہیں۔

اسلام میں عبادت کی جو وسیع تنظیم ہے اس سے قطع نظر صرف نماز کی ہی
اہمیت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح انسانی ذہن میں اجتماعی زندگی
کے اصول و قواعد مرتب کرتی ہے۔ اور ایک عالمگیر قومیت کے نظریہ کو کس طرح
پروانہ چڑھاتی ہے

قرآن مجید میں عبرت کے سوا بعض اور مقاصد کو متعین کرتے والی آیتیں بھی
ملتی ہیں۔ پتہ پتہ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے :-

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و
انزلنا معهم الکتاب والمیزان
لیقوم الناس بالقسط واتولنا
الحديد فيه بأس شدید و
منافع للناس۔

الحديد ۵۷ آیت ۲۵ فائدے ہیں۔

مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیت میں لو ہے سے مراد سیاسی قوت بننے اور
رسولوں کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح ہدایات اور کتاب
میں جو میزان ان کو دی ہے یعنی جس متوازن نظام زندگی کی طرف ان کی رہنمائی
فرمائی ہے اس کے مطابق اجتماعی عدل قائم کریں۔
عبادت اور عدل کو یک جا کر دینے کے بعد اسلامی مملکت کی غایت کی تکمیل

کے لئے ایک اور پیروانی رہ جاتی ہے، جس کو قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ چنانچہ تمام ملکات کی غایت کی تشریح کرتے ہوئے ایک جگہ اس آنوری پیرو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ هُمْ فِي الْأُمُورِ الْأَمْثَلُ وَالْمَعْرُوفُ وَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین پر حکومت عطا کریں گے تو یہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے اپنی کا حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔

الحج ۱۵ آیت ۴۱

اس غایت ملکات کی تکمیل سے ایک مکمل نظام اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک مستقل نظام سیاست اپنی تمام جزئیات و تفصیلات کے ساتھ خود مرتب ہو جاتا ہے جس میں نہ صرت اپنے ہی افراد کے لئے قرآن کے نظام زندگی پر عمل پیرا ہونے کے لئے وسائل مہیا کئے گئے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے کی بھی ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ ذمہ داری ایک عالمگیر قومیت اور انسانی برادری کی تحریک ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ماہ میں حاکی ہونے والی مشکلات کے خلاف جہاد کا حکم آیا ہے۔

وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔

(الأنفال ۷ آیت ۳۹)

کیونکہ اسلام دنیا میں اسی لئے آیا ہے کہ تمام دشمنوں اور قوموں پر بالآخر غالب ہو کر رہے۔

هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

على الدين كله۔

(البقرہ ۱۹ آیت ۲۳)

اور اسی وجہ سے ہم کو یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو جانا پڑتا ہے کہ اسلامی مملکت کے قیام کی غایت ایک آدھ جگہ حکومت قائم کر دینے سے محدود نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس تحریک کا دائرہ عمل ہر وقت وسیع سے وسیع تر ہو سکتا ہے۔ اس غایت مملکت کو مان لینے کے بعد کہ اسلام ہر غیر اسلامی تصور حیات کو مٹا دینا چاہتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر ساری دنیا میں انقلاب عظیم پیدا کر دینا چاہتا ہے، ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اسلام اس معاشرے سے بھی بلا کسی پس و پیش کے برسرِ پیکار ہو جاتا ہے، جو برائے نام اسلامی معاشرہ تو ہے لیکن جس میں اسلامی روح باقی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں اگر حکمران وقت اسلامی اصولوں کا حامل ہے تو اس کو ان سب کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ خود بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے تو ان الاارض یرثھا عبادی الصالحون۔ اور ہر فرد پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ذمہ داری کی وجہ سے اور اس حدیث کی تائید سے کہ میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر فھو خلیفۃ اللہ فی ارضہ و خلیفۃ رسولہ و خلیفہ۔ ہر شخص کو انقلابی تحریک کو پھیالنے کا حکم ملتا ہے۔

اگر صرف حکمران اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے مملکت کی غایت کے خلاف کام کر رہا ہو تو لا طاعۃ فی المعصیۃ کے تحت اس کے حکمران کی اطاعت سے روک دیا گیا ہے۔ اور ہر صورت میں اسلامی غایت مملکت کی تکمیل کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

باب دوم

انقلاب کی ماہیت

نظامِ مملکت کی ظاہری شرائط اور اس کے منشاء باطنی سے انحراف کرنا انقلاب کہلاتا ہے۔ اور اسے خاص صورتوں میں روارکھا جاتا ہے۔ کیونکہ سیاسی انتظامات کی تشکیل کا خود افراد حکومت کو حق ہے۔ اور کسی شخص یا اشخاص کو اقتدار اعلیٰ صرف اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی اجتماعی بہبودی کے مقصد کو بہتر طور پر پورا کر سکے۔ اگر اقتدار اعلیٰ اس اہم مقصد کی تکمیل سے پہلو تہی کرے تو اس صورت میں وہ اصولاً تحلیل ہو جاتا ہے اور فرماں برداری یا اطاعت شہاری جیسی اصطلاحات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور اقتدار اعلیٰ کے خلاف بغاوت اصولاً نہ صرف جائز بلکہ فطری اور منطقی چیز ہو جاتی ہے۔ بغاوت کو جائز مان لینے کے بعد مختلف انقلابی تصورات میں امتیاز کرنا بھی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ کے باغیانہ تصورات کبھی طرز حکومت

۱۔ پہلی جے۔ کے (مترجم قاضی تلمذ حسین) نظریہ سلطنت حیدر آباد دکن ۱۹۲۵ء، صفحہ ۵۱۔

۲۔ ایضاً صفحہ ۵۱۶

۳۔ بلاک ہٹاری، دی فریج ریلیوشن، لندن، ۱۹۱۹ء، صفحہ ۱۳

۴۔ ایضاً صفحہ ۱۴

سے الگ صرف حکمران کی ذات کے خلاف ہوتے ہیں۔ جب مستبد آمر جائے ظلم
خلق ہونے کے خود پرست ہو جائے تو معاشرہ اس کو اختیارات سے بے دخل کر کے
کسی ایسے شخص کو اقتدار دینا چاہتا ہے جس سے انہیں بہتری کی امید ہوتی ہے۔
اس کی مثال میں دنیا بھر کی ان بغاوتوں کا سوال دیا جاسکتا ہے جو مطلق العنان
حاکموں کے خلاف وقتاً فوقتاً رونما ہوتی رہیں۔ لیکن کبھی معاشرے کو یہ احساس
بھی ہوتا ہے کہ ملک کے ادارے ان کے جذبات، خیالات اور احساسات کی
صحیح نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ حکمران سے متجاوز ہو کر خود طرز حکومت کو ہی
بدل دینا چاہتا ہے مثلاً فرانس کا انقلاب ۱۷۸۹ء اور روس کا انقلاب ۱۹۱۷ء
یہ انقلابات نہ صرف بادشاہوں بلکہ خود طرز حکومت یعنی موکیت کی پتخ کنی کے لئے
برپا ہوئے تھے۔ یہ انقلابی تصورات متصرف و متغلب حکومت کی طاقت اور
اس سے پیدا شدہ شکایات کی مناسبت سے مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔
ان کی وقوع پذیری میں تاخیر پیدا کرنا ممکن ہو تو ہو لیکن ان کے سرچشمے کو بند کرنا
انسانی اختیار سے باہر ہے۔ مملکت بہت زیادہ طاقتور ہو اور اس کے خلاف
معمولی شکایات کی وجہ سے کمزور بنیادوں پر کوئی انقلابی تحریک شروع کی
جائے تو حکومت اس تحریک کو کچل دے سکتی ہے، اور یہ شورش کے درجے
سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن اگر انہیں شورشیں کو اتنی قوت حاصل ہو جائے
کہ شورش کسی حلقے پر تصرف کر کے باقاعدہ اور منظم حکومت کے فرائض انجام

۱۵ پرنس۔ سی۔ ڈی۔ وی۔ پرنسپلز آف ریولوشن " لندن ۱۹۴۷ء

۱۶ "بٹرنڈ، ڈریمر اینڈ ریلز" صفحہ ۱۸۰

۱۷ محمد حمید اللہ، قانون بین الممالک، دہلی ۱۹۴۶ء، صفحہ ۷۳

دینے لگیں تو وہ باغی کہلاتے ہیں۔ اور اگر انھیں نہ تو اصل حکومت کی جگہ لے لینے کی قوت حاصل ہو اور نہ اس قدر کمزور ہوں کہ حکومت انھیں بالکل نیست و نابود کر سکے۔ بلکہ برابری کی جنگ جاری رہے تو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ باغی اصل حکومت کا تختہ الٹ کر اس کی جگہ حکومت کی باگ خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں تو انقلاب مکمل ہو جاتا ہے۔

ہر مملکت میں یکساں اسباب کی بناء پر انقلاب برپا ہونا ضروری نہیں، ہر معاشرے کے مقاصد جو اس کی اپنی مملکت سے وابستہ ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کا لحاظ کرتے ہوئے ہر سیاسی ادارہ اپنے معاشرے کو اسی وقت مطمئن کر سکتا ہے جبکہ وہ اس کے تصور کے مطابق کام کر رہا ہو۔ اس لحاظ سے ایک ایسے معاشرے میں جس کے پاس یونانیوں کی طرح مملکت کی غایت خود مملکت ہو، انفرادی حق تلفیوں کے باوجود انقلاب کا کوئی سوال پیدا نہ ہوگا، لیکن موجودہ مملکت میں جس کی غایت یہ ہے کہ مملکت افراد کی خوشی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انفرادی حق تلفیوں پر انقلاب لازمی ہو جاتا ہے۔

استیصالی نظریہ سلطنت کا دعویٰ ہے کہ انقلاب بھی قوم کا ایک حق ہے۔

۱۔ محمد حمید اللہ، قانون بین الممالک، دہلی ۱۹۴۷ء، صفحہ ۷۳۔

ایضاً -

ایضاً،

۲۔ ہندو، ہندو، کتاب مذکور، صفحہ ۲۔

بلنچلی، جے۔ کے، کتاب مذکور، صفحہ ۳۲۱۔

۳۔ صفحہ ۳۲۲

۵۱۷ صفحہ

ایضاً

لیکن یہ چیز قانون عامہ کے تصور ہی کے خلاف ہے۔ اس لئے اصولاً تو انقلاب کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن رعایا کی مسلسل حق تلفیاں انقلاب اور بغاوت کے سامان مہیا کر دیتی ہیں، اور قوم کے بقا اور تحفظ کی خاطر انقلاب کو جائز مان لینا پڑتا ہے۔ لیکن انقلاب کی ایک خاص شکل ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی صورت میں جائز تصور نہیں کی جاسکتی اور عدد کہلاتی ہے۔ اس صورت میں شرانگیز افراد شخصی مفادات کی تحصیل کے لئے جائز حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ انقلاب کی ایک اور شکل وہ کشمکش ہے جو ایسے اجنبی مقتدر اعلیٰ کے خلاف ہوتی ہے جو تلوار کے زور سے کسی ملک کو اپنے تصرف میں لاتا ہے اور یہ کشمکش جائز ہے۔ اس اقتدار اعلیٰ کو افراد کی وفات جاری پر جو قانوناً حق حاصل ہوتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بعض قومیں کبھی بھی آزادی حاصل نہ کر سکتیں۔ جب محاکوم قوم طاقتور ہو جائے تو اس وقت اس کو اپنے اجنبی مقتدر اعلیٰ کے خلاف جنگ کرنے کی نہ صرف فطری طور پر بلکہ جدید قانون بین الممالک کی رو سے بھی اجازت حاصل ہے۔ چنانچہ امریکہ میں ہسپانوی نوآبادیوں نے اپنی حکومت کے خلاف برپا کی نو برطانوی حکومت نے ان کے اس فعل کو جائز مان لیا تھا۔

بغاوت کی ان شکلوں میں چند مشترکہ پہلو بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہر

۱۔ محمد حمید اللہ، کتاب مذکور - صفحہ ۷۴

۲۔ بھولا بھائی دیسائی، (تقریر) انڈین نیشنل کانگریس کی مدافعت میں

بند ۱۹ - دسمبر ۱۹۲۵ء صفحہ ۴ کالم ۲

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً

۵۔ ایضاً صفحہ ۷ کالم ۴ -

ایک میں جداگانہ خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ ان سب کو حکومت وقت پوری بے رحمی سے کچلنے کی اپنے آپ کو مجاز سمجھتی ہے۔ اور اس کی اساس مدافعت ذات کا وہ فطری حق ہے جو افراد کی طرح افراد کے اداروں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

اسلام بغاوت کی اجازت کب دیتا ہے؟

اس نظریے کو مان لینے کے بعد کہ برعکاس میں "غایت مملکت" کا جو تصور ہوتا ہے اس کی عدم تکمیل لوگوں کے لئے بغاوت کا جواز ہوتا کرتی ہے، یہ آسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اسلام میں بھی بغاوت کی اجازت اُس وقت ملتی ہوگی، جب معاشرے میں کسی نہ کسی وجہ سے اسلامی تصور مملکت کے مطابق کام نہ ہو رہا ہو۔

مملکت میں اسلامی غایت مملکت کی عدم تکمیل کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلی یہ کہ حکمران وقت اپنے فرائض کو نظر انداز کر دے، اور اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ذاتی مفاد کی خاطر رعایا کے حقوق کا اٹلاف شروع کر دے۔ دوسری صورت جو عموماً کئی مستبد حکمرانوں کے یکے بعد دیگرے برسر اقتدار آنے سے پیدا ہوتی ہے، یہ ہے کہ خود معاشرہ اپنے اساسی تصور مملکت کو ترک کر دے۔ بادشاہوں کی دیکھا دیکھی امراء حکام اور اہل فوج کی زندگی بھی انھیں کے نمونے پر ڈھل جائیں، اور رفتہ رفتہ یہ اثرات اخلاق و معاشرت میں بھی سلطیت کر جائیں، اور سوائے چند افراد کے جو خانگی زندگی میں اسلامی

اصولوں کے حامل ہوں، معاشرہ فوجرہا لیت میں گر جائے اور گمراہ ہو جائے۔
 ایک تیسری صورت تاریخ میں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک ایسے اسلامی معاشرے
 میں جس کا تصور مملکت بدل گیا ہے، ایسا حکمران برسرِ اقتدار آتا ہے جو اسلامی
 اصولوں کا حامل ہے، اور اسلامی تصورِ حیات پر مملکت قائم کرنا چاہتا ہے۔
 ان تینوں صورتوں میں اسلام حقِ بغاوت مختلف فرقوں کو مختلف حدوں
 تک ضرور دیتا ہے۔ لیکن بار بار کی بغاوتوں سے مزاج اور بد نظمی کی تباہ کن حالت
 سے معاشرہ کو بچانے کے لئے دونوں فریقوں پر ایسی پابندیاں عائد کر دیتا ہے کہ
 سمجھتا ہے کہ بغاوت کی کم سے کم ضرورت پیش آئے بغیر چونکہ اقتدار حکمران کے پاس
 ہوتا ہے اور شریعت کا نفاذ اسی کے سپرد ہے، اس لئے ضروری ہے کہ معاشرہ
 پلاس کی اطاعت و فرماں برداری لازمی قرار دی جائے۔ ورنہ حکمران کا وجود
 لایینی ہو جائے گا۔ اس مطلب کے لئے ہم کو قرآن و احادیث میں حکمران کی
 اطاعت کرنے کے لئے بار بار احکام ملتے ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے:-

اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
 وادئی الامر منکم
 اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور ان
 لوگوں کی جو تم میں سے افسرانِ حکومت
 ہوں۔

اذا جاء امر من الامن او
 الخوف اذا اصابہ..... الخ
 اگر امن یا خوف کی ان کو کوئی خبر ملتی ہے
 تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، بہتر یہ کہ
 وہ اس کی اطلاع رسول کو اور اپنے
 افسروں کو دیتے تو سچے دار لوگ اس کو
 سمجھ جاتے۔

۱۔ قرآن مجید سورہ ۴، آیت ۵۹
 ۲۔ قرآن مجید سورہ ۴، آیت ۸۳

اس کے سوا قیام مملکت و اجتماع کو ایک نعمت بنا کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ
 معمولی امور کی خاطر اس اجتماع میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ چنانچہ
 حدیث شریف میں ہے: من اطاعنی فقد اطاع اتی۔ ومن اطاع امیری
 فقد اطاعنی۔ ومن عصانی امیری فقد عصانی (صحیحین عن ابی ہریرہ)
 (ترجمہ) جس نے میری اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے
 میرے امیر کی اطاعت کی اُس نے خود میری اطاعت کی، اور جس نے امیر سے
 روگردانی کی اُس نے میری اطاعت سے انکار کیا۔
 ایک اور حدیث شریف ہے:۔

”من خرج من الطاعة وفارق الجماعة - فمات - مات
 مية جاهلية“

(ترجمہ) جو اطاعت سے الگ ہو گیا، اور جماعت کا ساتھ چھوڑ دیا، اور
 اسی حالت میں مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا۔“

لیکن دوسری طرف ہم کو حکمرانوں کے لئے تہدیدی احکام بھی ملتے ہیں،
 کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کر کے جادہ عدل و انصاف سے بھٹک جائیں
 اور رعایا کی حق تلفیاں نہ کرنے لگیں۔ حکم ہے:۔

فا حکم بین الناس بالحق ولا تتبع
 الہدای لہ

پس لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کیا
 کرو، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔

اور اس سے مخالف عمل کی صورت میں ڈرایا گیا ہے کہ:۔

والف) فکذا لک فادع واستقم کما (اس کے لئے) بلا اور (لے محمد) استقامت

کما امرت ولا تتبع اهل اہل۔

سہرہ جیسا کہ وہ تجھے حکم دیا گیا۔ اور
ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔

(ب) فلتثلن الذین اسل الیہد۔

تب ہم یقیناً ان لوگوں سے دریافت کریں گے
جن کے پاس ہماری پیغمبری بھیجا گیا تھا۔ اور
ہم پیغمبروں کی پیروی کریں گے۔

ولتثلن المرسلین۔

اسلامی اصولوں کی پابندی سے روگردانی کریں تو ان کے خلاف رعایا کو یہ
حق دے دیا گیا ہے کہ معصیت میں ان کے احکام نہ مانیں۔ لاطاعة فی المحیة
لیکن اس طرح مجملاً یہ بیان کر کے کہ اسلامی اصولوں کی روگردانی کی صورت میں
بغاوت کی اجازت ہے، ہم اس بحث کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم کو اس مطلب
کے خلاف بھی حدیثیں ملتی ہیں۔ چنانچہ عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کہ ہم سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہر حال اور ہر طرح کی زندگی میں امام کی
اطاعت کریں گے۔ حکومت اور سرورادی کو اس کے کہنے والوں پر چھوڑیں گے۔
اور کبھی اس بارے میں کوئی جھگڑا نہ کریں، الا یہ کہ بالکل ظالم کفر امام سے
ظاہر ہو جائے۔

اسی طرح ایک اور حدیث حضرت خذیفہ سے مروی ہے "میرے بعد ایسے
امام آئیں گے جو میرا طور و طریق چھوڑ دیں گے۔ میری سنت پر نہیں چلیں گے عنقریب
تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے کہ ان کا جسم تو انسانوں کا ہوگا مگر دل شیطانوں
کا سا، راوی نے پوچھا اگر ہم نے ایسا زمانہ پایا تو کیا کریں۔ فرمایا سنو اور اطاعت

۱۵ قرآن مجید۔ سورہ ۲۲ آیت ۱۵

۱۶ قرآن مجید سورہ ۷ آیت ۶

۱۷ ابوالکلام آزاد، مسند خلافت و خبریہ عرب، نکتہ ۱۹۲، صفحہ ۴۴

کرو، اگرچہ وہ تمہاری ٹیڈ پر تازیانے لگائیں، اور تمہارا مال چھین لیں، تب بھی سنو
اور اطاعت کرو۔

بظاہر ان متضاد مطالب کی احادیث و نصوص کی وجہ سے اسلام میں یہ
بحث بڑی نازک ہو گئی ہے۔ اپنی اپنی سمجھ کے لحاظ سے اس سے نتائج اخذ کرنے
والے اقراط و تفریط کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ حکمران
سے جہاں اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہو، فوراً اس کے خلاف بغاوت کر دینا
چاہئے۔ اور بعض ہر حالت میں اطاعت محض کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن اسلام ان
دونوں راہوں سے الگ ہے۔

اسلام معاشرے کے ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ خلیفہ کی حیثیت اور ایک بین بین
راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اچے فرائض کے لئے
جواب دہ قرار دے ہوئے ان پر دوسرے داریاں عائد کر دیتا ہے کہ وہ حکمرانوں کو ان
کے فرائض سے ہر وقت آگاہ کرتے رہیں۔ اور دوسری طرف امیر کی اطاعت کی
تقرط لگا کر مزاج کی راہ بڑی حد تک سمجھو کر دی گئی ہے۔ اور صرف اسی وقت
حکمران کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیا گیا ہے جب وہ حکم کھلا کفر و عدالت پر
آمادہ ہو جائے۔ اسلام ہر حال یہ نہیں چاہتا کہ تمام انسانوں کے حقوق تلف
کر کے ایک ہی واقفدار عطا کر دے۔ اسلامی روح مطلق العنانیت کے خلاف
ہے، خلیفہ راشدین نے کبھی اطاعت محض کا مطالبہ نہیں کیا حضرت ابوبکر
صدیق نے اپنے پہلے خطبہ میں اطاعت کی ایک حد بتائی کہ جب تک میں
خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں تم بھی میرے مطیع رہو، اور جس وقت

لے ابوالکلام آزاد، مسأله خلافت و ہزیرہ عرب، مکتبہ، شملہ، صفحہ ۴۵

لے انی جعلکم خلیفۃ فی الارض

میں اس امر سے باہر سو کر نافرمانی کروں تم پر بھی میری اطاعت واجب نہیں ہے۔
 لیکن خلفائے راشدین کے بعد جنہوں نے ہمارے یہ اپنی حکومت کی بنیاد
 رکھی، بادشاہوں کا زمانہ آیا اور اس کے ساتھ اسلام میں مختلف عقیدے جڑ
 پکڑنے لگے، تو مختلف فرقوں نے امام کی اطاعت کے متعلق بھی مختلف طریقے پیش
 کئے۔ چنانچہ ابتدائی عہد کے سنی علماء سیاسیات خلیفہ کی اطاعت کو فرض سمجھتے
 تھے، لیکن ساتھ ہی خلیفہ کی ذمہ داریوں کی طرف سے بھی آنکھیں بند نہیں کر لیتے
 تھے، خلیفہ کا تقرر دراصل دو طریقوں کے ایک معاہدہ کی بنا پر ہوا کرتا تھا، جس میں
 ایک طرف رعایا سے خلیفہ کی اطاعت کا مطالبہ کیا جاتا تو دوسری طرف رعایا
 کی بہبودی کا خیال رکھنا خلیفہ کا فرض سمجھا جاتا تھا۔ ان علماء کے خیال
 کے مطابق اگر وہ فاسق ثابت ہوتا تو اس کے احکام کی اطاعت فرض نہ ہوتی
 کیونکہ گناہ میں کسی کی اطاعت واجب نہیں۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر
 صدیق نے جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے اپنے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جو
 پہلا خطبہ دیا تھا اس میں یہ حد واضح کر دی تھی: قاضی ابو یوسف نے بھی یہی
 جملہ اپنی کتاب کے تہیدی حصہ میں ہارون رشید کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
 حکمران پر عدل کرنا فرض ہے، چاہے حکومت اس کو ایک لمحہ کے لئے ہی کیوں
 نہ ملی ہو۔

۱۔ ابن قتیبہ، الامانیۃ والسیاسة، مصر، ۱۹۰۳ء، صفحہ ۲۷۔

۲۔ جرجی زیدان، تمدن اسلام، ج ۱، صفحہ ۵۹۔ اسلامک کلچر، جنوری ۱۹۴۳ء، صفحہ ۳۶۔

۳۔ حب احسن۔

۴۔ ابن قتیبہ، کتاب مذکورہ، صفحہ ۲۷۔

۵۔ امام ابو یوسف، کتاب الخراج، تہمید۔

لیکن حکمرانوں کی اس قسم کی مشروط اطاعت بعد کی سیاسی زندگی میں تقریباً ناممکن معلوم ہو رہی تھی، نظریہ اور رواج کا لحاظ کرتے سیاسی مفکر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ مروجہ نظریے میں کچھ ترمیم کر لیں، کیونکہ ان کے اصول کی واقعی پابندی سے جو مسلسل انحراف کیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے خلیفہ کی نظری اقتدار اعلیٰ اور اس کی رہی رہی قوت کے زائل ہو جانے اور نتیجہً زنجار کی کیفیت کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پانچویں صدی ہجری کے سیاسی مفکر ابو الحسن ماوردی (المتوفی ۳۵۰ھ) نے بھی خلیفہ کے فرائض کی ایک لمبی فہرست مرتب ضرور کی ہے، لیکن اس کا مقصد صرف دورِ خلفاء راشدین کے طرز حکومت کے احیاء کی تمنا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ انھوں نے ہر جگہ افراد کو بغاوت کا سرچا حتیٰ دینے سے گریز کیا ہے۔ ماوردی کے زمانہ میں خلفاء عملاً بے اقتدار ہو گئے تھے، اور اسی لئے وہ اپنے منصب کے دوسرے فرائض کے ساتھ ساتھ عدل گستری کے فرض سے بھی کما حقہ عہدہ برآ نہیں ہو سکتے تھے لیکن ماوردی ان کی اس حالت سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان کو حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرز عمل کا سبب یہ تھا کہ وہ بغاوت کو روکنا چاہتے تھے، اس سے اخلاقی، معاشری، معاشی اور مذہبی زندگی معرض خطر میں پڑ جاتی ہے اسی وجہ سے ماوردی خلیفہ کے باضابطہ منتخب ہو جانے کے بعد رعایا کو بغاوت کا حق بہت کم دیتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بے دینی یا فسق کی بناء پر یہ کہتے بھی ہیں بادشاہ کو مغرول کر دیا جاسکتا ہے۔ وہیں مغرولی کے طریقے کو بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ پروفیسر گرب کا خیال ہے کہ جہاں خلیفہ کو جائزہ طور پر

بے دخل کر سکتے ہیں وہاں اسے بے دخل کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا گیا ہے۔
 نادر دی نے پھر بھی جرأت سے کام لے کر خلیفہ کے مقابلہ میں رعایا کے
 اختیارات بھی گناے، لیکن مؤخر مفکرین اس حد تک بھی نہیں جاتے ہیں۔ ایک
 طرف تو ایرانی حکومت کی مطلق الغنائیت کی روایات کے اثر، اور دوسری طرف
 خارجیوں اور شیعوں کو زیر کرنے کے لئے حکومت کے اقتدار کی ضرورت نے ان
 مفکرین کو اس امر پر مائل کر دیا تھا کہ خلیفہ کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیئے
 جائیں۔ اس کے سوا بغاوتوں اور خانہ جنگیوں کے متعدد تجربات نے ان کو نتیجہ
 نکالنے پر مجبور کر دیا تھا کہ ایک بڑا بادشاہ نراج سے ہر حال میں بہتر ہے۔ کیونکہ
 بُرے بادشاہ کی موجودگی میں کم از کم مسلم جماعت کی حفاظت تو یقیناً ہو جاتی
 ہے۔ امام الاشعری کہتے ہیں لوگوں کو یہ خیال ہے کہ امام حق سے ہٹ جائے
 تو اس کے خلاف خروج ہو سکتا ہے، وہ غلطی پر ہیں ہم امام کے خلاف مسلح
 جنگ اور خانہ جنگی کی مخالفت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح امام غزالی (المتوفی ۵۰۵ھ)
 نے کھلم کھلا کہا ہے "ہم کو یہ معلوم ہے کہ مردہ جانور سے غذا حاصل کرنا بُرا ہے
 لیکن سب کو مرنا اس سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ گویا وہ نراج کے مقابل میں
 بُرے بادشاہ کو قبول کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، آخر زمانہ میں وہ اس ادارہ
 کے سخت مخالف ہو گئے تھے، اس کی بجائے وہ خلافت کو جس حال میں بھی ہو
 باقی رکھنا چاہتے تھے۔

نظام الملک طوسی کے تصورات اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ یہ سچ ہے
 کہ وہ حکمرانوں کو شریعت کا پابند دیکھنے کے خواہشمند ہیں، لیکن ساتھ ہی

لے مگب، ایچ، اے۔ آر۔ (المادری کا نظریہ خلافت)۔ اسلامک کلچر، جولائی ۱۹۳۷ء
 لکھ غزالی نصیحت الملک، طہران ۱۳۱۵ھ ۱۳۱۶ھ ۹۳۵ھ

وہ ایرانی حکومت کی روایات کو بھی زندہ کرنے کے مشتاق ہیں۔ ان کی مشہور کتاب سیاست نامہ ایرانی تاریخ کے قصوں سے بھری ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلجوقی بادشاہ بھی بہرام - پوشیروان اور دیگر مشہور سلاطین کو اپنا نمونہ بنائیں۔ وہ ایک مضبوط حکومت کی ضرورت بتاتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق کے ذکر سے بے پروا ہی کرتے ہیں۔ رعایا کا کام ان کے پاس صرف ٹیکس ادا کرنا اور حکمرانوں کی اطاعت محض کرنا ہے۔ دراصل یہ نظریہ اس وقت کے سیاسی حالات کی پیداوار تھا۔ سلجوقی حکمران ابھی ابھی اسلام کے نظام تمدن سے واقف ہوئے تھے، اور ایک مستقل نظام سیاست کی حیثیت سے اسلام کے جو مطالبات تھے ان کی کما حقہ تکمیل کرنا ان کے لئے آسان نہ تھا، بلکہ یہ کہنا سچ ہے کہ ان کے سیاسی تصورات کا سرچشمہ وہ آبائی روایات تھیں، جو نسلاً بعد نسل ان میں منتقل ہوئی چلی آئی تھیں۔ قبول اسلام کے بعد انھوں نے جو نظام سیاست قائم کیا اس کے اجڑے ترکیبی میں اگرچہ اسلامی نظم سیاسی کے بعض اصول و آئین بھی لازماً شامل ہو گئے تھے، لیکن ان کا نظم سیاست بالکل اسلامی نظام نہ تھا۔ ایسے ماحول میں نظام الملک کی عملی صلاحیتیں پروان چڑھی تھیں اس لئے اس و مہار وزیر کے سیاست نامہ میں بھی ماحول کا اثر کارفرما نظر آئے تو تعجب کی بات نہیں۔ ورنہ دوسرے مفکرین غایت مملکت کے تصور کی خلاف ورزی کی دوسری صورت میں یعنی معاشرہ گمراہ ہو جائے اور خلیفہ اسلامی اصولوں کا پابند رہے تو حکمران کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق و اقتدار سے کام لے کر سیاسی معاشرے کو اسلامی جادہ عمل پر لائے۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں عمرو بن عبدالغفری کی

۱۔ نظام الملک طوسی۔ سیاست نامہ، طهران اسلام ۱۳۵۷ھ
۲۔ محمد رکن الدین حستان، عہد سلاجقہ کے بعض ممتاز سیاسی مفکر (مقالہ بجائے ایم۔ اے عثمانیہ)

مثال اس نظریے کے تائید کے لئے بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں جب جاہلیت نہ صرف حکمران بلکہ معاشرے میں بھی چڑھ چکے تو اس وقت "امروا بالمعروف ونہی عن المنکر" اور "جعلناکم خلیفۃ الارض کی رو سے یہ حق صرف اس مسلمان کو پہنچتا ہے جو خانگی زندگی میں ہی سہی اسلامی اصولوں کا پابند ہے۔ اور اس کا یہ فرض ہے کہ دین کی تجدید کے اور اعلیٰ کے کلمۃ الحق بلند کرے۔ ان سنی علماء کے برخلاف جو مصلحت وقت کا خیال کرتے ہوئے حکمران کی اطاعت کی نصیحت کرتے ہیں خارجی مفکرین رعایا کو بغاوت کی صاف صاف اجازت دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر حکمران شریعت سے روگردانی کرے اور رعایا کی بھلائی کا کام انجام نہ دے تو اس کو سخت سے ہٹا دینا بلکہ قتل کر دینا چاہیئے۔

لیکن شیعہ فرقے کے نظریے خارجی نظریے سے بالکل دوسری سمت میں جاتے ہیں۔ امام کی حیثیت ان کے پاس مافوق الفطرت ہے۔ یہ انسانی کمزوریوں سے بہتر ہیں، اور اس لئے ان کے خیالات ناقابل تردید ہیں، ان میں بعض فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ امام میں خدا حلول کر جاتا ہے۔ اور بعض امام کو معصوم بتاتے ہیں۔ اس لئے رعایا پر ان کی اطاعت محض واجب ہے۔ چنانچہ اسی قبیل کے مختلف گروہوں میں مختلف نظریے ملتے ہیں، لیکن دراصل اسلامی قوانین کی دفع تو یہی ہے کہ حکمران وقت کی محض اس وقت تک اطاعت کیا جائے۔ جب تک وہ اسلام کے ایسا

۱۔ حب الحسن مضمون مذکور، اسلامک کلچر ص ۱۱۱

۲۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، تحت لفظ امام ص ۲۰ لندن ۱۹۷۷ء ص ۲۳

۳۔ ایضاً ایضاً

۴۔ حب الحسن، مضمون مذکور، اسلامک کلچر ص ۱۱۱

اصولوں کی پوری طرح پابندی کرتا ہے۔ اسلام نے *The king can do no wrong* بادشاہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، کے نظریے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام انسانوں کی عظمت قائم رکھتے ہوئے ان کی انفرادی آزادی کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ شہنشاہیت اور مطلق العنانیت کی اطاعت محض کا حکم دے کہ دنیا کو محکوم انسانیت سے آباد رکھے۔ اسلام زندگی چاہتا ہے۔ آزادی رائے اور آزادی فکر اور اسی کے پیش نظر اس اہم ادارے کے اختیارات بھی محدود کر دیئے گئے ہیں، اور رعایا کو صریحاً یہ اختیارات دیئے گئے ہیں کہ حکمران کا طرز عمل قابل گرفت ہو تو اسے معزول کر دیں گے۔

پھر بھی اسلامی نظریہ خروج پر تحقیق کرتے ہوئے ہم یہ کمی ضرور محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ظالم خلیفہ کو معزول کرنے کا کوئی دستوری قاعدہ نہیں بتایا گیا۔ چنانچہ پروفیسر کب بھی مآوردی کے نظریہ مخالفت پر بحث کرتے ہوئے یہی اعتراض کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے کسی دستوری انتظام کے فقدان کے باعث مسلمانوں کے معاشرے کو گزشتہ زمانہ میں سخت نقصان اٹھانے پڑے۔

ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ان تینوں حالتوں میں جہاں بغاوت کا جواز ایک نہ ایک فریق کو ملتا ہے زیادتی کرنے والے فریق کے مقابلے میں کس حد تک تشدد برتنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف جہاد کرنا چاہیئے۔ ”فقاتلوا التي تبغى حتى تنفي الجبر“ چنانچہ اسی آیت کی روشنی میں ہم یہ تفسیر کر سکتے ہیں کہ بغاوت کی صورت میں زیادتی کرنے والے فریق کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانا بھی جائز ہے۔

۱۔ محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، دہلی، ۱۹۷۷ء، ص ۳۲

۲۔ امام کاسانی، بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۱۱۶

انقلاب کے اسباب یا محرکات

جب کسی بغاوت کے اسباب معلوم کئے جاتے ہیں، تو عموماً صرف انہیں اسباب کو جن لیا جاتا ہے جو نمایاں اور سنسنی خیز ہوں اور ان واقعی اسباب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو ان نمایاں اسباب کی بہ میں چھپے چھپے عرصہ دراز سے کام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ درحقیقت ہر انقلابی تحریک سطح کے نیچے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اسباب جو ابتداء میں افراد کے کردار میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ درحقیقت وہی معاشری انقلاب کے ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ معاشرہ بالآخر افراد ہی کا مجموعہ ہے۔

بہت ممکن ہے کہ بغاوت کے اسباب مختلف ممالک اور مختلف حالات میں مختلف ہوں لیکن ان کا فوری سبب جذبات اور احساسات کی ناآسودگی اور بے جا دباؤ ہے۔ البتہ یہ پتہ ضروری ہے کہ جذبات کے کچلے جانے کا احساس معاشرے میں عام ہو جائے ورنہ چند افراد کی کوششیں جرم بن جاتی ہیں انسان نے اپنے جذبات کی آسودگی کے لئے بے وجہ کے میدان میں مختلف راہیں مقرر کر لی ہیں، جو معاشری، معاشی اور سیاسی وغیرہ ناموں سے منسوب ہیں انقلاب سے پہلے جس راہ میں زیادہ سے زیادہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں عموماً وہی انقلاب کا سبب کہلاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ انسانی جذبات کا

۱۔ آئن اسٹائن یوٹی، ہسٹاریکل چینج ۱۹۲۶ء ص ۱۰

۲۔ سوروکن، ٹیرم ۱۰۔ سوشیالوجی آف رولیشن ۱۹۲۵ء، ص ۳۶

۳۔ ایضاً ص ۲۳

تعلق ایک دوسرے سے بہت گہرا ہوتا ہے، اور ایک جذبہ کو ٹھیس پہنچنے سے دوسرے جذبات بھی متاثر ہوا کرتے ہیں، اس لئے یہ کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جس انقلاب کو معاشی انقلاب کہا جاتا ہے اس کے اسباب صرف معاشی تھے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ معاشی شکایتیں زیادہ ہوتی ہوں۔ آسانی بیان کی خاطر ہم انقلاب کے اسباب کی اس طرح تشریح کرتے ہیں۔

سیاسی اسباب | جس معاشرے کا قانون استبداد پر رکھا گیا ہو وہاں انقلاب کا ہونا اس وقت یقین ہو جاتا ہے جب متعدد آمر بجائے خادم خلق کے خود غرض ہو جائیں۔ اگرچہ ہر حکومت کا احصار قوت پر ہوتا ہے اور حکمران اپنی طاقت کے زور سے بے جا اطاعت بھی منوا لیتے ہیں لیکن ایک حد ایسی بھی آجاتی ہے کہ بعض امور کی تعمیل قوت کے بل پر نہیں کروائی جاسکتی جن حاکموں نے اس حد کو پیش نظر نہ رکھا انھیں بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ ظلم و استبداد خود حکومت کے لئے مضر ہیں جب یہ عام ہو جاتے ہیں تو رعایا کو انقلاب برپا کرنے یا بریت کی طرف لوٹ جانے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔

ظلم و استبداد کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ہر شکل میں انقلاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ سرسید احمد خاں نے ہندوستان کی شہداء جنگ آزادی کے اسباب یوں گناہے ہیں:

(۱) رعایا کی حکومت سے غلط فہمی،

(۲) حکومت کا ایسے قوانین و ضوابط کا جاری کرنا اور ایسا طریقہ حکومت

لے برنس، سی۔ ڈی، کتاب مذکور، ص ۱۰۱۔ ۱۰۲۔
لے سرسید احمد خاں، اسباب بغاوت ہند، ص ۱۶۔

اختیار کرنا جو رعایا کی عادت اور فطرت کے مناسب نہ ہو۔
 (۳) رعایا کے اصلی حالات، عادات و اطوار اور ان کی واقعی شکایات
 سے حکومت کا ناواقف رہنا۔
 (۴) حکومت کا ان امور سے اعراض جن کا انجام دنیا اس کا فرض ہے۔
 (۵) بد انتظامی۔

حالات کا لحاظ کرتے یہ اسباب کم یا زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی
 بنیادی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔
 لوی آئن اسٹائن نے بغاوت کے اسباب میں بد نظمی کو بہت زیادہ
 اہمیت دی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر زمانے میں بد نظمی کا اختتام ایک ایسے لیڈر
 کی کامیابی پر ہوتا ہے جو قوم کے امن و تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ چنانچہ ہٹلر اور
 مسولینی کی کامیابی کا بڑا سبب وہ جرمنی اور اطالیہ کی بد نظمی ہی کو قرار
 دیتا ہے۔
 کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن حکومت عہدہ داران ملک کو رشوت
 دے کر بغاوت پر آمادہ کر لیتی ہے۔ ان کی نافرمانی انقلاب کی سب سے پہلی
 علامت ہے۔

حکومت وقت کے کمزور یا عیش پرست ہونے کی وجہ سے بھی مفسدین
 کو بغاوت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان کے معمولی ہنگاموں سے ملک میں
 خوف اور دہشت کے ساتھ سیاسی شعور پیدا ہو جاتا ہے اور سیاسی شعور مطلق العنان
 حکومتوں کے لئے سم قاتل ہے۔

۱۔ آئن اسٹائن، لوی، کتاب مذکور، ص ۶۹

۲۔ سورڈکن، بیرم، اسے، کتاب مذکورہ ص ۱۳۱

ٹل جائے یا معاشرے کے مختلف طبقات میں معاشی بُعْد پیدا ہو جائے تو انقلاب کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ روس میں مختلف طبقات میں کافی معاشی بُعْد پیدا ہو گیا تھا، اور اس واقعہ سے فائدہ اٹھا کر لیکن نے انقلاب پیدا کر دیا تھا اور اپنے تجربہ کی بناء پر ہی لیکن نے یہ دعویٰ کیا ہے: "معاشی بے چینی ہی وہ حربہ ہے جس کو استعمال کر کے مملکت پر قبضہ کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مفلس آبادی سے غذا، کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا جائے تو وہ اپنی جان تک دینے تیار ہو جاتی ہے۔"

یوں بھی تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر انقلابات بڑے قحط کے بعد ہی نمودار ہوتے ہیں۔ مثلاً انگلستان کی ۱۸۵۷ء کی بغاوتیں، یا فرانس کی ۱۸۲۲ء تا ۱۸۶۲ء کی بغاوتیں۔ ہر انقلاب میں بے روزگاری، بھوک اور افلاس نے بڑا حقہ لیا ہے۔ ملکیتی حقوق متاثر ہوں یا حکومت معاشی بندشیں عائد کرے تب بھی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ مثلاً روس کا انقلاب، اور امریکہ کا ۱۷۷۶ء والا انقلاب۔

دیگر محرکات انقلاب

اکثر کسی نئے تصور یا فلسفہ کی تشہیر کی وجہ سے بھی بغاوتیں ہو جاتی ہیں، کوئی نیا تصور پیش کیا جائے تو ابتداً لوگ سوچ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ مقبولیت عامہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کا تعلق جذبات سے

۱۔ سورڈکن، میٹرم۔ اے، کتاب مذکور، ص ۳۷۴

۲۔ ایضاً

۳۔ مارکس، کارل۔ کتاب مذکور، ص ۴

باب سوم

انقلاب کا طریقہ کار تاریخ کی روشنی میں

جیٹا میس ڈالوں کا یہ قول کہ "ایک ہی نوعیت کے اسباب ایک ہی قسم کے حالات میں یکساں نتائج کے حامل ہوتے ہیں" انقلاب پر بھی صادق آسکتا ہے۔ اگر جنگ اور امن، محظ اور خوش حالی، فوج اور آنا دی باہمی فروغ و انحطاط۔ اکثریتوں کی حکومت اور اقلیتوں کی محکومیت وغیرہ کو اسباب مانا جائے تو تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ مختلف مقامات اور مختلف ادوار میں ان کے تعامل کو بار بار دہرا کر ان سے ملتے جلتے نتائج اخذ کئے گئے ہیں۔ اگر اسباب کی حیرت انگیز یکسانی کی وجہ سے حالات کا تنوع نتائج میں کوئی قابل لحاظ فرق پیدا کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتا تو ہر انقلاب کے طریقہ کار میں یکسانی کا پایا جانا حیرت انگیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے انقلابی کسی خاص انقلاب کے طریقہ کار معین کرنے کی بجائے ہر انقلاب کے لئے یکساں طریقہ کار ہی کی سفارش کرتے ہیں۔

پیل۔ اسٹوڈرڈ کا بیان ہے کہ انقلابات کبھی اتفاقی طور پر نہیں ہوتے ان کے پیچھے ایک طویل انتہائی دور مورتا ہے جس میں ایک طرف تو انقلابی قوتیں جمع ہوتی اور قوت پکڑتی رہتی ہیں، اور دوسری طرف اسی رفتار سے

لے سورڈ کن، ٹیرم۔ اے، کتاب مذکور، ص ۴

لے برنس، سی۔ ڈی، کتاب مذکور، ص ۴

تنظیم مملکت اور نظم و نسق میں کمزوری آتی جاتی ہے۔ لوگ حکومت اور طرز حکومت پر ناقدانہ رائے زنی کرنے لگتے ہیں۔ پھر انقلابی نظریے ان کے ذہنوں میں تشکیل پاتے ہیں اور خیالات کے پختہ ہوتے ہی انھیں قوت سے عملی جامہ پہنانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔

لیکن محض اسباب کا پیدا ہو جانا انقلاب کی کامیابی کی دلیل نہیں بلکہ دوسرے منتشر اور فروعی اجزا کو مجتمع کر کے ایک خاص ڈھنگ اور مقصد کے زیر اثر ترتیب دینے کے لئے وہ کاوشیں بھی درکار ہوتی ہیں جن کا اصطلاحی نام پروپگنڈہ ہے۔

انقلابات میں پروپگنڈہ کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ میکانیکی کا خیال ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں مجمع کو ورغلائے، اکساتے یا ہم خیال بنانے کا یہ فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ فن تالیخ ہے۔ اس کے ذریعہ سے ان لاکھوں انسانوں کو جنھیں عوام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہدایت آسانی کے ساتھ ہموار اور ان کے عقائد کو ہم آہنگ بنایا جاسکتا ہے۔ پروپگنڈہ کو موثر بنانے کے لئے نہ صرف انسانی نفسیات کو سمجھنا بلکہ ان سے بروقت کام لینا بھی ضروری ہے۔ قوموں کی تخلیق میں سب سے زیادہ نفسیاتی عوامل کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں نفسیاتی بے چینی پیدا ہو جائے تو اس سے مکمل فائدہ اٹھانے اور انقلاب کو کامیاب بنانے کے لئے مندرجہ

۱۔ اسٹوارڈ۔ ہیل۔ رولٹ اگینسٹ سولیزیشن ،

۲۔ ایضاً ص ۱۱۷

۳۔ میکانیکی، اے۔ جے، پروپگنڈا پولس

۴۔ لیبان گسٹو، دی ورلڈ ان رولوشن۔ ۱۹۲۶ء، ص ۱۹

ذیل اصول پر پروگنڈہ کا آغاز خاطر خواہ نتائج کا ضامن ہو سکتا ہے۔
۱۔ پروگنڈہ ایسے گروہ کی طرف سے کیا جائے جس کا معاشرے میں کافی اثر و اقتدار ہو۔

۲۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عوام کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے اس لئے چند ہی باتوں کا پروگنڈہ مختلف پیرایوں میں کیا جائے۔ سوکھ کا مشورہ ہے "کہتے جاؤ۔ کہتے جاؤ۔ کہتے جاؤ۔ یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ تمہارے مقصد پر تنقید یا تبلیغ کرنے لگے"۔

۳۔ اپنے مطالبہ کی بنیاد عوام کی شدید ضروریات پر رکھیں، اور یہ بات لوگوں پر ظاہر کریں کہ نئے نظام میں ان کے انفرادی، اجتماعی، ذہنی، جذباتی اور نظریاتی مطالبات کو پورا کیا جائے۔ نیز یہ کوشش کریں کہ عوام کو اپنی ذات سے ہمدردی اور مخالف جماعت سے دشمنی ہو جائے۔

۴۔ اپنے مقصد کو پوشیدہ رکھیں، لیکن متعلق کے پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہر زمانہ اور ماحول میں لوگ ایک ایسے نظام کی آرزو کرتے رہتے ہیں جو ان کی موجودہ مشکلات کا ازالہ کر دے۔ لوگوں کی اس ذہنیت سے فائدہ اٹھا کر ایک کامیاب پروگنڈہ سے ہی تحریک کو کامیاب بنایا جاسکتا ہے۔

لینن پروگنڈے کے بعد جماعت کی تنظیم پر بہت زور دیتا ہے، اور مارکس بھی اس حد تک لینن کا ہم خیال ہے۔ تنظیم کے بغیر کوئی انقلابی تحریک اپنے پورے غرض

۱۔ میکزی۔ اے۔ جے، کتاب مذکور، ص ۴۹

۲۔ سولن۔ نقل، میکزی۔ اے۔ جے، کتاب مذکور، ص ۴۹

۳۔ آئن۔ اشتائن، لوئی۔ کتاب مذکور، ص ۲۶

۴۔ برنس۔ سی۔ ڈی۔ کتاب مذکور، ص ۱۴

کو نہیں پہنچ سکتی۔ بلکہ مختلف حالات میں بغاوت، بغاوت یا شورش کی حیثیت میں ہی فنا ہو جاتی ہے۔ انقلاب کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پروگنڈہ اور تنظیم دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ اہم اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔

ان پیش بندیوں اور انتظامات کے بعد انقلابیوں کو حکومت کا رنگ دیکھتے رہنا ضروری ہے۔ اگر حکومت اس قابل نہ رہے کہ مخالفانہ جذبات کی بیخ کنی کر سکے یا ان اسباب کو دور کر سکے جن کی وجہ سے عوام کو شکایات پیدا ہو رہی ہیں یا کم سے کم اس میں اتنی قوت بھی نہ ہے کہ ناراض طبقات کو منتشر کر دے یا ان کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دے، تاکہ عوام کا جوش غیر انقلابی طریقے سے نکل جائے، تو انقلاب کے لیڈروں کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ کیونکہ تاریخ ظالم، بے رحم اور بد معاشرہ حکومتوں کو تو برداشت کر لیتی ہے لیکن کمزور حکومت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔

انقلابی پارٹی کے اقدام کے متعلق کارل مارکس کا یہ خیال ہے کہ اس کو جارحانہ ہونا چاہیے۔ اس کا بیان ہے کہ جو کوئی حکمہ کرتا ہے وہ فائدہ میں رہتا ہے۔ اور منافعت، موت کے متائل ہے۔ نیز یہ بھی خیال رکھا جائے کہ حکمہ یکا یک اور اچانک ہوتا کہ دشمن کی قوت منتشر ہے۔ اس احتیاط کے بعد کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ مارکس کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا ایک ہی کامیاب انقلاب ایسا نہیں جو ان اصولوں کی تصدیق نہ کرتا ہو۔ لیکن ساتھ ہی وہ انقلابیوں کو

۱۔ سورژکن، ٹیرم، اے۔ کتاب مذکور، ص ۴۰۲

۲۔ ایضاً

۳۔ مارکس، کارل۔ کتاب مذکور، ص ۹۵

ہند احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مکمل تیاری کے بغیر اصرار کا خیال بھی نہ کریں۔ اور پھر ہر انجام کے لئے تیار رہیں۔ کیونکہ مقابل حکومت کے پاس نظم و ضبط اور علاقائی اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے اس لئے جب تک انقلابیوں کی غیر معمولی تیاری نہ ہو کامیابی کی بہت کم امید ہوتی ہے۔ حکومت سے ایک دفعہ مقابلہ شروع ہو جائے تو نہایت مستقل مزاجی کے ساتھ پوری کامیابی حاصل کرنے تک اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور غیر مشروط طور پر ہتھیار نہ بکھواسینے کے سوا کسی کم شرط پر راضی نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ بقول لینن انقلاب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ فاتح کی تمام شرطیں پوری نہ ہو جائیں۔

انقلابی اصولوں کی تشکیل نئے نظام کے تصورات ہی کرتے ہیں۔ اس لئے وہ رہنما جو نیا نظام پیش کر رہے ہیں انقلابی اصول سمجھ کر ان کی پابندی کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سارے انقلابات جو اگر کامیاب ہوتے تو شاید روس اور فرانس کے انقلابات سے بھی گہرے اور دور رس اثرات کے حامل ہوتے بعض معمولی اصولوں کی پیروی نہ کرنے سے بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔

باب چہارم (۱)

خلافت کا مفہوم اور اس کا آغاز

خلافت وہ طرز حکومت ہے جو صرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی تشکیل میں کسی پچھلے طرز تمدن یا نظم سیاسی سے مدد نہیں لی گئی۔ تصور یہ ہے کہ پہلے درجے پر یہ حکومت خدا کی نیابت کے طور پر راست خدا کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے درجے پر آنحضرت کی نیابت سے حاصل ہوتی ہے۔ ظہیر اسلام کے بعد جب مدنی خلافت کے وارث مسلمان ہوئے تو اس سلسلہ میں پہلے خلیفہ شایع اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر آپ کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں اسلام کی مرکزی حکومت آئی، ایک طرف وہ اس خلیفہ اللہ کے نائب اور قائم مقام ہوئے، اور دوسری طرف انسان کی حیثیت سے خلیفہ اللہ بھی تھے۔ اسی لئے ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق ہوتا رہا۔

خلافت میں رئیس مملکت یا خلیفہ اگرچہ ایک ہی فرد ہوتا ہے، اور اپنی حدود کے اندر رہنے کی صورت میں ملکی نظم و نسق کی خاطر عایا پر اس کی

۱۔ جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام - ج ۱، مصر ۱۹۲۲ء، ص ۱۰۷
 ۲۔ حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکومت، دہلی ۱۹۴۳ء، ص ۳۴۲
 ۳۔ ابوالکلام آزاد، کتاب مذکور، ص ۲

اطاعت و فرماں برداری اسی طرح واجب کی گئی ہے، جس طرح ملوکیت میں بادشاہ کی ہوتی ہے۔ لیکن اس وجہ سے خلافت کو ملوکیت کے مماثل نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ پایا جاتا ہے کہ ملوکیت محض دنیاوی اغراض کی خاطر قائم کی ہوئی تنظیم ہے اور خلافت دینی اور دنیاوی اقتدار کا ایک خوش گوار امتزاج ہے۔ مقاصد کے اس فرق کی وجہ سے ان کے طرز کار میں بھی فرق پیدا ہو گیا ہے۔ ملوکیت صرف عقلی دلائل کی بناء پر رعایا کے محض دنیوی مفاد کا خیال رکھتی ہے اور خلافت رعایا کو ان کے دنیوی اور آخری کاروبار میں شرعی احکام کے مطابق عملدرآمد کرانا چاہتی ہے۔ خلافت کے اس روحانی اور اخلاقی پہلو کے مد نظر بعض سیاست دانوں نے اسے سلطنت رومہ کے نظم سیاسی کے مماثل قرار دیا ہے۔ لیکن درحقیقت جیسا کہ آرنلڈ کہتا ہے پاپائیت اور خلافت میں اس مشابہت کے باوجود بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔

پاپائی حکومت نہ حضرت مسیح کی تعلیم کا نتیجہ تھی اور نہ نظام مسیحیت کا ایک لازمی جز بلکہ مقدس سلطنت رومہ اس قدیم سیاسی ادارے کی تجدید تھی جو آغاز مسیحیت سے پہلے موجود تھا۔ اور جیسے اب مخصوص مسیحی طرز پر زندہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے برخلاف خلافت ایک ایسی سیاسی تنظیم تھی جو بالکل قرآن اور احادیث کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی۔ اور ایک بنیادی فرق یہ بھی نظر آتا ہے کہ پاپائیت

۱۔ جرجی زیدان۔ کتاب مذکورہ، ص ۱۰۰

۲۔ ایضاً۔

۳۔ آرنلڈ، بی۔ ڈی، خلافت (انگریزی) ص ۱۰۰

۴۔ غناس۔ آل ابادٹ خلافت، ص ۱۰

محض ایک روحانی ادارہ ہے جس کو دنیاوی اقتدار سے سروکار نہیں، لیکن خلافت کا دار و مدار ہی دنیاوی اقتدار پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی تشریح کی گئی ہے کہ یہ حکومت الٰہی ہے، یستخلفنہم فی الارض (۵۵:۳۲) یہاں کوئی شخص جسے مکمل دنیاوی اقتدار حاصل نہ ہو، خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ پاپائیت کی موجودگی میں ہمیشہ ایک طاقتور شہنشاہ کی بھی ضرورت محسوس کی گئی، اور اسلام کو کبھی اس انتظام کی حاجت نہیں پڑی۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن اور سنت میں جو خلافت کے لئے دستور کی حیثیت رکھتے ہیں طرز حکومت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مسلمانوں کو ہر طریق حکومت کی اجازت دی گئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم نے اپنے مخصوص تابعین کے ذمہ اجتماعی میں ایک خاص قسم کی مملکت کا تصور اور عمران کے بعض اساسی اور واجب التحیل اصولوں کا تعین کر دیا تھا جن کی روشنی میں ایک خاص طرز حکومت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا ابتدائی اور اصل مقصد پیغمبر اسلام کے مشن کو دوا می بنانا ہی تاکہ ربانی پیغام حفاظت کے ساتھ ہر زمانہ میں لوگوں تک پہنچتا رہے۔ آنحضرت سے پہلے چونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس لئے اس قسم کے متبادل انتظام کی ضرورت پیش نہ آئی، لیکن آپ کے بعد اس کام کو جاری رکھنے کے لئے یہی بہتر سمجھا گیا کہ ایک مستقل ادارہ نہ کہ انفرادی اور شخصی منصب اس کام

لے عباسی، آل اباضی خلافت،
لے برکت اللہ، خلافت (انگریزی) سوٹر لینڈ ۱۹۲۲ء، ص ۸۴۔

کے لئے قائم کیا جائے۔

یہ بحث کہ اس ادارے کے مختلف اعضاء کس طرح کام انجام دیتے ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، بجائے خود اہم اور دل چسپ ہے۔ لیکن ہم کو اپنے نفس معنوں کا لحاظ کرتے ہوئے جانشینی کے اصول اور موروثی حق وراثت کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ابواب کا ایک پس منظر تیار ہو جائے۔

اسلام کے بنیادی اصولوں میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کی جانشینی کے لئے کیا اصول ہو۔ قرآن مجید میں انبیاء کی جانشینی کی جو مثالیں ملتی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے بھی کسی خاص طریقے کا تعین کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی کی مثال ڈھونڈنا چاہیں تو حضرت سلیمان کی مثال موجود ہے: (و وراثت داؤد سلیمان) اور اجنبی لائق فرد کی جانشینی کے لئے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع کی بھی نظیر ملتی ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت کے بعد جانشینی کے لئے کسی خاص اصول کی پابندی ہوتی نظر آتی نہیں۔ ہر خلیفہ کے لئے ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے علیحدہ طریقہ کار اختیار کیا گیا۔

آپ کے جانشین کے متعلق صحابہ میں کسی قدر اختلاف رائے ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے متفقہ انتخاب کے بعد یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔ اولاً اسلام میں منصب خلافت کی حد تک یہ نظریہ قائم ہو گئی کہ خلیفہ کا عہدہ انتخابی ہوتا ہے اور یہ کہ افراد مملکت اپنی وفاداری اور اطاعت کا اظہار بیعت کے ذریعہ کرتے ہیں۔ لیکن آئندہ اس نظیر کو پوری طرح استحکام حاصل

۱۔ محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، دہلی ۱۹۲۲ء، ص ۱۷۴

نہ ہو سکا کیونکہ حضرت عمرؓ اگرچہ رائے عامہ کی منظوری سے منتخب ہوئے لیکن نامزدگی کا عنصر بھی شامل تھا۔ حضرت عثمانؓ کا تقرر کسی قدر پیچیدہ طریق کار سے عمل میں آیا، اور حضرت علیؓ کے زمانے میں ناممکن آراء کے انتخاب کو ممکن تصور کر لینے کے باعث خانہ جنگی ہوئی۔ پھر حضرت حسنؓ تو عطا فیہ باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی کی نظیر مہیا کرتے ہیں۔ جس سے یزید کی ولی عہدی کو تقویت حاصل ہو گئی۔

انہیں چند در چند وجوہ کی بناء پر لوگوں کو موقع ملا کہ حق جانشینی کے متعلق مختلف نظریے قائم کریں۔ چنانچہ اب یہی مسئلہ سنیوں اور شیعوں کے درمیان مستقل وجہ مخالفت بنا ہوا ہے۔

شیعوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت علیؓ آنحضرت کے عصبہ ہونے کی وجہ سے خلافت کے زیادہ مستحق تھے، اور سنی یہ کہتے ہیں کہ خلافت جیسے جمہوری ادارے میں عوام کی پسندیدگی ہی سب سے بڑا حق ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ موروثی حق جانشینی کے نظریے کی ابتداء حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں عبداللہ بن سبا، ایک مسلم غائبہودی نے کی۔ اور مسلمانوں کے آگے یہ عقیدہ پیش کیا کہ جس طرح ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا تھا اسی طرح آنحضرت کے وصی علیؓ ہیں، اور چونکہ آنحضرت صلعم خاتم الانبیاء ہیں اس لئے حضرت علیؓ بھی خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر آگے اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت علیؓ میں

۱۔ ابن قتیبہ، کتاب مذکور، ص ۲۲

۲۔ ایضاً ص ۲۳ تا ص ۲۸

۳۔ طبری، تاریخ الامم والملوک، ج ۶، طبع مصر ص ۸۵

۴۔ مقریزی، النزاع والتفہیم فیما بین نبی امیہ ونبی باطنی، ص ۹۳

۵۔ طبری، کتاب مذکور ج ۵، ص ۹۰

۶۔ ایضاً

خدا حلول کر گیا ہے) اس کا طے امامت کا حق حضرت علی کو پہنچتا ہے۔ نہ کہ حضرت عثمان کو۔ بہر حال حضرت علی کے زمانہ خلافت میں موروثی جانشینی کا نظریہ جڑ پکڑنے لگا۔ اور اس نظریے کے حامیوں نے اس کو مدلل بتانے کی غرض سے مختلف دینیاتی اور فلسفیانہ استدلال پیش کئے ہیں۔

چنانچہ ایک واقعہ استدلال کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت معلوم کے انتقال کے بعد حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ سے ملے اور ان سے کہا "ہاتھ بڑھاؤ میں تم سے بیعت کئے لیتا ہوں تاکہ دو سرور کو اعتراض نہ رہے جو اب میں حضرت علیؓ نے فرمایا "امر خلافت کا اور کون دعویدار ہو سکتا ہے؟" لے

شبہ حضرت علیؓ کے اس جواب سے کہ امر خلافت کا اور کون دعویدار ہو سکتا ہے؟ یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا حضرت علیؓ کی خلافت ایک طے شدہ بات تھی۔

ایک اور استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ انصار کے مقابلے میں حضرت ابو بکرؓ کو خلافت محض اس حدیث پر ملی کہ "الا مئة من قریش" یعنی آنحضرت سے وجہ قرابت بتانے پر۔ تو اس کا طے سے خلافت کیوں نہ اس شخص کو ملے جو نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم قبیلہ بلکہ قریبی رشتہ دار تھا۔

لیکن درحقیقت یہ اور اسی قسم کی دوسری دلیلیں قطعی اور فیصلہ کن نہیں ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر جانشینی میں امت کی رہبری کے لئے کوئی حکم نہ چھوڑا جو اس امر کی دلیل ہے کہ امت اپنے عہدِ رشد کو پہنچ گئی تھی اب اس کو وصیت کی ضرورت نہ تھی ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو کو تشہد

نہ چھوڑتے۔ حضرت علی کے اس قول میں کہ امر خلافت کا کون دعویدار ہو سکتا ہے شک ہے۔ کیونکہ اس سے امت اسلامیہ پر ایک ایسی پابندی عائد ہوتی ہے جو اسلام کے دستور یعنی قرآن اور احادیث نے عائد نہیں کی۔

قرآن اور سنت میں اس شرط کے متعلق کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ حدیث ملتی ہے کہ *الائمة من القریش* اور جب تک خاندان عباسیہ باقی رہا لوگ اس کو امامت کی ایک شرط سمجھتے رہے۔ بایں ہمہ ان ساری باتوں کی حقیقت وہ نہیں جواب سمجھی جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر نے سقیفہ نبی ساعدہ میں انصار کے مقابل میں جہاں مہاجرین کی ادلیت و فضائل کو بطور دلائل پیش کیا اس حدیث کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اس وقت یہ حدیث سب سے مؤثر ہتھیار ہوتی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آنحضرت نے اس حدیث کو بطور خبر غیب کے ارشاد فرمایا ہے۔

اسلام نے خلافت کو نہ کسی قوم میں مخصوص کیا نہ کسی خاندان میں اور نہ کسی خاص نسل میں۔ اسلام جو اس طرح کی تمام قومی و نسلی امتیازات کے مٹانے اور ہمیشہ کے لئے صرف انسانیت کی بے قید و عام عظمت کے قائم کرنے اور عمل کے قانون الہی کے آخری اعلان کے لئے آیا تھا اس کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اس نے خاندان و نسل کا کوئی امتیاز قائم کیا ہو نہ صرف صریحاً ناصحانی ہے بلکہ جیسا کہ مولانا ابوالکلام کا خیال ہے اس سے بڑھکر اسلام کے دامن صداقت پر کوئی

ملہ ایضاً ص ۷۲

ملہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب *الایمانہ* و *السیاستہ*، ص ۱۰ پر یہ خط نقل کیا ہے۔ اس میں کہیں بھی اس حدیث کا حوالہ نہیں ہے۔

ملہ ابوالکلام آزاد۔ کتاب مذکور، ص ۵۶

دھتہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر کسی طرح کے بھی اختصاص نسل و قوم کی ہمت لٹائی جائے
یہ کیونکر ممکن ہے کہ امتیاز نسب کے جس بت کو توڑنا اس کا سب سے بڑا کارنامہ
ہو اس کے ٹکڑوں کو پھر جوڑنا اس کی طرف منسوب کیا جائے۔

قرآن میں اس بات پر نص ہے کہ "تِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ"
یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس گردش سے
عروج و زوال ہر قوم کے لئے لازمی ہوتا ہے۔ اور قریش بھی اس ہمہ گیر قانون کے
دائرے سے خارج نہیں تھے تو پھر یہ کس طرح مان لیا جائے کہ قریش اپنی خصوصیات
کو کھودینے کے باوجود جن کی بدولت وہ سیادت کے مستحق ہوئے تھے مسند خلافت
پر متمکن رہ سکتے ہیں۔

لیکن قرآن میں باپ کے بعد بیٹے کی جانشینی کی مثال دیکھ کر ہم اس سے
توانکار نہیں کر سکتے کہ اسلام نے موروثی طریقہ جانشینی کو بالکل ناجائز نہیں قرار دیا،
لیکن یہ طریقہ خلافت کی اہمیت کے لحاظ سے برتا جاتا ہے نہ کہ صرف اولاد ہونے
کی وجہ سے۔ اسلام میں بہر حال حکمران کی کرداری خصوصیات اور
صلاحیتوں کو طریقہ جانشینی سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور مختلف اوقات میں
جیسی ضرورت ہو طریقہ انتخاب کو پسند کر لیا گیا ہے۔ لیکن حضرت علی کے بارے میں
حق وراثت کے نظریے کو اس قدر مقبولیت حاصل ہو گئی کہ یہ نظریہ اب تک
مسلمانوں کے دو بڑے طبقے شیعہ اور سنی کے درمیان وجہ مخالفت بنا ہوا ہے۔

پایہ چہارم (۲)

خلافت بنی امیہ کے قیام و بقا کے اصولی مسائل

زمانہ جاہلیت میں بنی امیہ کی حیثیت مکہ میں

زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے جزیرہ نما میں کبھی بھی ایک ملک گیر حکومت قائم نہ ہو سکی۔ لیکن خاص مکہ کی یہ حالت تھی کہ اس کو شہری مملکت کا درجہ دیا جاسکتا ہے یہاں دس سرداروں کی ایک اعیانیت سی قائم ہو گئی تھی بلکہ جن کے تحت بیس سے زیادہ مختلف عہدے تھے۔

قبیلہ دارسرداروں کے نام اور ان کے عہدوں کی تعداد گنائے بغیر یہاں بتا دینا کافی ہو گا کہ جس عہدے کا لقب فوج سے تھا وہ بنی امیہ کے نمائندہ ابوسفیان کے تحت تھا۔ یہ عہدہ عقاب کہلاتا تھا۔ اس اہم عہدے کی وجہ سے بنی امیہ کو کافی سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ اندرونی اور بیرونی جنگوں میں وہی سپہ سالاروں کے فرائض انجام دیتا۔ اہم معاملے میں اس سے مشورہ لیا جاتا۔ اور بیرونی طاقتوں سے کوئی سیاسی معاہدہ طے پاتا تو اسی سے طے پاتا۔

۱۔ محمد حمید اللہ۔ جدید نبوی میں نظام حکمرانی۔ ص ۲۰۔
۲۔ ایضاً ص ۳۱۔ جدید تحقیقات کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ان کی تعداد ۲۱ بتائی ہے۔
۳۔ ایضاً۔

۴۔ ابن اثیر "اسد الغابہ فی معارفہ اصحابہ" الجزء الخامس۔ ص ۲۱۹
۵۔ ایضاً

اس سیاسی اقتدار کے ساتھ بنی اُمیہ کی معاشی حالت بھی عرب معاشرے میں سب سے اچھی تھی۔ خود ابوسفیان کا تجارتی کاروبار شام و عجم تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر عرب کے رواج کے مطابق ہر غنیمت کا چوتھائی حصہ جو مباح کہلاتا تھا، ابوسفیان کو ملتا۔ اس کے علاوہ تجارتی کاروباروں کی حفاظت کے سلسلہ میں عرب میں جو نظام خوارہ قائم ہو چکا تھا، اس کی سیادت بھی ابوسفیان کو حاصل تھی، اور چونکہ یہ انتظام کافی نفع بخش تھا۔ اس لئے ابوسفیان کی آمدنی میں اضافہ کی ایک مدت ثابت ہوئی۔

خوارے کے انتظام ہی کے سلسلہ میں غیر مالک سے حلیفان بھی ہوتے تھے۔ تجارتی معاہدے بھی ہوتے اگرچہ یہ معاہدے قریش کے دیگر قبائل سے بھی ہوتے تھے لیکن زیادہ تر ابوسفیان سے ہوتے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو نظام خوارے کی سیادت کی وجہ سے خود بخود ابوسفیان سے متعلق ہو جاتے اور عرب کے قبائلی نظام اوسان کی انتہا درجہ کو پہنچی ہوئی عصیبت کی بدولت اس کے سارے قبیلہ کو عرب میں بدترمی اور اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔

بنی اُمیہ کا یہ اقتدار انھیں کچھ موردِ نفی طور پر ملتا تھا۔ لیکن خود انھوں نے بھی اپنی ہی صلاحیتوں سے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا۔ ان کے بلند ارادے اعلیٰ حوصلے، باوقار وجاہتیں، ان کے لئے مثل تدبر ان کی جرات اور بہادری سب

۱۵ ابن اثیر "اسد الغابہ فی معارفہ اصحابہ" الجزء الخامس، ص ۲۱۹

۱۶ محمد حمید اللہ "عہد نبوی میں نظام حکمرانی" ص ۶۵

۱۷ تفصیل کے لئے دیکھئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا مضمون "جاہلیت عرب کے معاشی نظام کا

انتر پہلی مملکت اسلامیہ پر" عہد نبوی میں نظام حکمرانی" ص ۲۲۴ تا ۲۵۲

۱۸ ایضاً۔

۱۹ ایضاً، ص ۲۲۵، اقتباس از محمد حبیب۔

ہی مسئلہ تھیں۔ خود ابوسفیان نہایت جبری اور بہادر شخص تھا، اس کا شمار زماں
جاہلیت کے ان قین اشخاص میں ہوتا تھا جو عرب میں چوٹی کے مدبر مانے جاتے تھے۔
یہ قین سپہ سالاری کا بھی بڑا ماہر تھا۔ چنانچہ جنگ اُحد میں قریش کی کمان اس کے
سپہ دہانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور نہ یہ اغراض الیسا تھا کہ سوائے حرب بن امیہ
کے جس کو جنگ کیف میں قریش کی کمان دی گئی تھی۔ اب تک کسی کو نہ ملا تھا۔
اسی لئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام سے پہلے قریش میں کسی کو بادشاہی مل
سکتی تو وہ ابوسفیان ہی کو ملتی۔

بنی ہاشم سے تعلقات | بنی امیہ اور بنی ہاشم کا سلسلہ نسب دوسری پشت میں مل
جاتا ہے، عبد شمس اور ہاشم عبد مناف کے دو بیٹے تھے
عبد شمس کے بیٹے اُمیہ کے نام سے اموی خاندان چلتا ہے، اور ہاشم کے نام سے
نبو ہاشم۔ عبد مناف کا انتقال ہوا اور دونوں بیٹوں میں سے ایک کے حصہ میں
کعبہ سے متعلق خدمات اور دوسرے کے حصہ میں فوج کی سپہ سالاری آئی، تو
دوسرے نے پہلے سے حسد کیا اور اقتدار کے لئے یہ کشمکش آئندہ چل کر دائمی
مخالفت کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ مقریزی لکھتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں
اور ان کی اولاد میں ہمیشہ مخالفت رہی۔ عین ظہور اسلام سے کچھ ہی پہلے بنی امیہ
کی یہ کوشش تھی کہ اپنے سیاسی اقتدار سے کام لے کر نبو ہاشم کا اقتدار
بھی چھین لے۔ لیکن آنحضرت کے بنی ہاشم میں مبعوث ہونے کی وجہ سے یہ

۱۔ ابن اثیر، اسد الغابہ فی معارفہ اصحابہ۔ الجزء الخامس۔ ص ۲۱۹

۲۔ ایضاً

۳۔ مقریزی۔ کتاب مذکور ص ۱۱

۴۔ بیکلائڈ، ڈی۔ بی، مترجم ڈاکٹر محمد حمید اللہ اسلام کا دستوری ارتقاء جامعہ عثمانیہ ص ۱۰

پالسنہ پلٹ پڑا۔

قسمت کی اس ستم ظریفی پر بنی امیہ جتنا بھی اسلام سے بنی امیہ کی مخالفت کے اسباب سمجھلاتے کم تھا۔ اس نفسیاتی سبب کے سوا اسلام کی کامیابی سے بنی امیہ کو اتنا ہی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا جتنا کہ ایک برسر اقتدار خاندان کو کسی دوسرے حملہ آور حکمران کی کامیابی سے ہو سکتا ہے اسلام کا دائرہ عمل انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کی ضروریات کو محیط تھا اور اس معاشرے میں اصول یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات میں مرکوز ہے جس کی نیابت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حلقہ اسلام میں داخل ہونے یا اسلام کو کامیابی حاصل ہونے کے یہ معنی تھے کہ بنی امیہ کا سیاسی اقتدار بالکل ختم ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ آمدنی کے دو ذرائع بند ہو جاتے جو محض اس اغراض کی وجہ سے ان کو حاصل تھے۔ نیز ہجرت کے بعد جب آنحضرتؐ نے مدینہ کے دولت مند یہودیوں سے جن کے ہاتھ میں تجارت تھی معاہدے فرمالیا اور پھر ینبوع کا سفر کر کے مختلف قبائل سے عینقی کے معاہدوں کی تجدید کی۔ پائے معاہدے کئے، تو قریش کے شام۔ مصر اور عراق جانے والے رستے بھی بند ہو گئے، اور سب کے ساتھ بنی امیہ کی تجارت بھی مفلوج ہو گئی۔ چنانچہ بنی امیہ مخالفت وجہ کی بنا پر بنی امیہ تبلیغ اسلام کے ابتدائی زمانہ سے لے کر فتح مکہ تک برابر آنحضرتؐ کے مخالف رہے اور آپ کے کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے رہے۔ مقرر نے اپنی کتاب "النزاع والنظام فیما بین بنی امیہ و بنی ہاشم"

۱۵ محمد حمید اللہ۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی: ص ۲۴۶

۱۶ ایضاً ایضاً

میں بنی امیہ کی اس اسلام دشمنی کے بہت سارے واقعات جمع کیے ہیں جن کی تفصیل میں گئے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں اس کا آغاز اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے سے شروع ہو کر آنحضرت کی زندگی کے ختم کرنے کی تدبیروں پر ہوتا ہے۔ اور آنحضرت کے مدینہ کی ہجرت کر جانے کے بعد باقاعدہ جنگیں لڑی گئیں جن کی سپہ سالاری سوا کے بدر کے ہر موقع پر ابو سفیان نے کی۔ اور بدر میں بھی چونکہ ابو سفیان تجمادی کا دوران کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا اس کے ایک قریبی رشتہ دار عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس نے کی۔

فتح مکہ کے بعد اہل مکہ کا لیکن آنحضرت نے قریش یا بنی امیہ کی کسی بُرائی کا بدلہ اسلام لانے سے نہیں لیا۔ مکہ کی فتح بلاخوں ریزی کے ہوئی۔ اور

فتح کے بعد بھی قریش کی بدسلوکیوں اور مظالم کا بدلہ لینے کی بجائے آپ نے انہیں لائشرب علیکم الیوم کا ثرہ سنایا۔ اور تمام قریش کی تالیف قلبی کی۔

لیکن تالیف قلبی کا یہ اصول عام مسلمانوں سے ہٹ کر بنی امیہ کے لئے زیادہ تر استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ بنی امیہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آنحضرت ابو سفیان کی تالیف قلبی کا ہمیشہ خیال رکھا کرتے۔ اور اسلام لانے کے بعد بھی آپ کی یہ کوشش رہی کہ ابو سفیان یا دیگر بنی امیہ کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ اسلام قبول کرتے سے ان کے اغراض میں فرق آگیا ہے۔ اس لئے وقتاً

۱۔ مقریزی۔ کتاب مذکور، ص ۱۱ - ۱۸

۲۔ کامل ابن اثیر ج ۲، مصر ۱۳۱۵ھ ص ۵۲

۳۔ ایضاً ص ۵۵

۴۔ ایضاً ص ۱۱۸

۵۔ محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص ۲۷ تا ۲۸، کئی واقعات ملتے ہیں۔

فوتاً مال و زر کی داد و پیش کے ساتھ ان کو حکومت کے اعزاز بھی عطا فرمائے۔
 ابوسفیان کو جہرش کا والی بنایا اور ان کے بیٹے معاویہ کو کاتب کا عہدہ دیا۔
 حضرت عمرو حضرت ابوبکر کی آنحضرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی
 غیر جانب دارانہ پالیسی تالیف قلبی کے اس اصول کو پیش نظر رکھا تھا چنانچہ جب

نبی امیہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے آگے یہ شکایت پیش کی کہ مسلمانوں میں ان
 کی کافی غرت و توقیر نہیں ہے تو حضرت ابوبکر نے انہیں اعلیٰ خدمات انجام دینے
 کا موقع دیا۔ اور اپنے عہد میں سب سے پہلے جو چار فوجیں مختلف مقامات پر بھجوائیں
 ان میں سے ایک فوج پر جو شام بھیجی جا رہی تھی یزید بن ابی سفیان کو سردار مقرر
 کیا۔ اور فتنہ ارشاد کے فرو ہونے کے بعد ابوسفیان بن حرب کو ابحاز اور نجران
 کی سرحدوں کے درمیانی علاقہ کا والی مقرر کیا۔

حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں یزید بن ابی سفیان کو ولایت پر فائز کر لیا، اور
 جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی معاویہ بن ابوسفیان کو والی مقرر کر دیا۔
 اور ہمیشہ ان کی سیاست دانی کی تعریف فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ لوگوں سے کہا:
 ”تم کسریٰ اور فیہر اور ان کے علم و دانش کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ خود تم میں
 معاویہ موجود ہے۔“

۱۔ کامل ابن اثیر ص ۱۳۱

۲۔ بلاذری، فتوح البلدان ص ۹۶

۳۔ کامل ابن اثیر ص ۱۵۱

۴۔ بلاذری، کتاب مذکور ص ۱۹۶

۵۔ ایضاً ص ۱۱۰

۶۔ ایضاً ص ۱۳۴

۷۔ کامل ابن اثیر ج ۲ - ص ۲

حضرت عثمان کے آخر دور میں | لیکن حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں اس انتہائی غیر جانبدارانہ
 بنی ہاشم کی ناراضی کے اسباب | پالیسی میں فرق آگیا۔ حضرت عثمان نے زیادہ تر اپنے
 رشتہ داروں کو والی بنانا شروع کیا۔ اور اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے قطائع
 عطا کئے۔ آخر آخر میں آپ کی کبر سنی سے فائدہ اٹھا کر مروان نے اس خیر کو بہت
 بڑھا دیا۔ اس قبیلہ پروری اور اقربانوازی سے یوں تو سارے مسلمانوں کو شکایتیں
 پیدا ہو گئیں تھیں، لیکن بنو ہاشم کو اپنے نظر انداز کر دیئے جانے کا سخت رنج ہوا
 اسی زمانہ میں عبداللہ بن سبا کی ریشہ دوانیاں بھی شروع ہو گئیں، جس نے
 اس منافقت کو ہوا دی اور ناراضی بڑھتی گئی۔

حضرت علی کی خلافت کے آغاز پر | اس ناراضی کے اسباب کے ساتھ حضرت علی خلیفہ
 بنی امیہ کی ناراضی کے اسباب | ہوئے تو ان سے بنی امیہ کا خائف ہونا سمجھ میں
 آجاتا ہے۔ پھر چنایسے واقعات سلسلہ پیش آتے گئے کہ بنی امیہ علانیہ مخالف
 بن گئے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکے۔
 اور بنی امیہ اور عام مسلمانوں کے اس کے لئے متفقہ مطالبہ کا یہ جواب دیا کہ
 حالات میں یکسوئی پیدا ہونے تک صبر کریں۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ حضرت
 عثمان نے معاویہ کو یہ اجازت دی تھی کہ اگر وہ قتل کے جائیں تو وہ خون کا
 بدلہ لینے کے مجاز ہوں گے۔ چنانچہ معاویہ کی طرف سے یہ مطالبہ پوری شدت
 کے ساتھ کیا جا رہا تھا، کہ حضرت علی نے ان سارے والیوں کو یک طرفہ
 کر دیا جنہیں حضرت عثمان نے مقرر کیا تھا۔ یہ عہدہ دار اکثر اموی خاندان کے

۱۔ سیوطی، تاریخ الخلفاء، کانپور، ۱۳۳۱ھ، ص ۱۱۰

۲۔ ایضاً ص ۱۱۶

۳۔ ابن قتیبہ۔ کتاب مذکور، ص ۵۳

۴۔ کمال ابن اثیر ج ۳، ص ۷۸

تھے اور ان کا اپنی مغزولی پر ناراض ہونا قرین قیاس ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے لوگوں سے اطلاع بھی بھیجی تھی اس طرح وہ سارے اموی بھی جنہیں حضرت عثمان نے جاگیریں دی تھیں حضرت علیؑ سے ناراض ہو گئے اگرچہ حضرت علیؑ نے تمام اصلاحات حق و صداقت کو معیار رکھ کر کیں، لیکن لوگ ان سختیوں کے عادی نہیں رہے تھے، چنانچہ ناراض ہو گئے اور معاویہ نے حضرت علیؑ کے خلاف قصاص عثمان کا مطالبہ لے کر مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔

خلافت کا بنی اُمیہ میں منتقل ہو جانا | قصاص عثمان - لینے کی وجہ سے عام مسلمان بھی ناراض تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت علیؑ کو جنگ جمل لڑنی پڑی اور معاویہ نے بھی حصول خلافت کا اسی کو ذریعہ بنایا۔ جنگ جمل میں فتح حاصل کرنے کے بعد حضرت علیؑ نے حضرت معاویہؓ کو خط لکھا اور بیعت کی دعوت دی۔ حضرت معاویہؓ نے زبانی طور پر یہ کہلا بھیجا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیجئے، بعد کو بیعت کر دوں گا۔ لیکن عوام کو اس امر پر ابھارنا شروع کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہو کر خلیفہ منقاوم کا بدلہ لیں۔ حضرت علیؑ کو خبر لگی تو آپؑ نے بھی تیاری کی، اور پچاس ہزار فوج کے ساتھ دمشق کی طرف کوچ کیا۔ معاویہؓ سے آپؑ کا سامنا سفین کے میدان میں ہوا۔ جہاں وہ مشہور تاریخ عام مقابلہ پیش آیا جس نے خلافت کی ایک دہائی حضرت معاویہؓ کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ حکموں کے تعصیف کے بعد اگرچہ حضرت علیؑ اپنے حق پر اٹے رہے۔ اور ایک کثیر جماعت نے بھی آپؑ کا ساتھ دیا۔ لیکن خود حضرت علیؑ کے طرفداروں میں سے ایک جماعت الگ ہو گئی۔ (یہی جماعت بعد میں خوارج کہلائی) اور نہروان میں قتل و خون شروع کیا۔ حضرت علیؑ عوام کی خواہش کے

کامل ابن اثیر ۳ ص ۱۰۹

کامل ابن قتیبہ - کتاب مذکور ص ۲۵۵

موافق مجبوراً اس قہقہہ کو دینا تھے میں مصروف ہو گئے۔ اور حضرت معاویہ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر شام۔ یمن۔ حجاز۔ فلسطین اور مصر سے حضرت علی کے مقرر کردہ والیوں کو شکستیں دے کر کمال دیا۔ ۳۵ھ میں حضرت علی اس قابل ہوئے کہ معاویہ کے مقابلے کے لئے قوج جمع کر سکیں۔ لیکن مقابلے سے پہلے ہی کسی خارجی نے آپ کو شہید کر دیا۔

حضرت علی کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ لیکن حالات کو ناموافق دیکھ کر انھوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہانے کی بجائے خود ہی حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو جائیں۔ چنانچہ ۳۵ھ ربیع الاول کی ۲۲ یا ۲۵ کو اور بعض بیانات کے مطابق ربیع الآخر یا جمادی الاول میں آپ نے امر خلافت معاویہ کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت معاویہ کی خلافت سارے اسلامی ممالک میں تسلیم کر لی گئی۔

۱۵ ابن قتیبہ، کتاب مذکور ص ۲۵۵

۱۶ کامل ابن اثیر ج ۲ ص ۱۶۱

۱۷ ایضاً ص ۱۶۲

باب چہارم (۴)

خلافت بنی امیہ کے قیام و بقا کے اسباب

حضرت علی کی ناکامی کے اسباب | چونکہ حضرت علی کی ناکامی کے اسباب خود بخود حضرت معاویہ کی کامیابی کے اسباب بن جاتے ہیں اس لئے یہ جاننا ہو گا اگر خلافت بنی امیہ کے قیام و بقا کے اسباب کا ذکر حضرت علی کی ناکامی کے اسباب سے ہی شروع کیا جائے۔

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کا انتخاب لائے عام سے ہوا۔ لیکن چند وجوہات کی بنا پر آپ کو اپنی خلافت منوانے کے لئے ٹرائیاں لڑنی پڑیں۔ سب سے پہلے نویر کربینے کے وہ چھ بااثر افراد جن کو حضرت عمر نے اپنا جانشین منتخب کر لئے تھے مقرر کیا تھا وہ جن میں سے حضرت علی کو چھوڑ کر صرف تین باقی رہ گئے تھے وہ یعنی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بیعت کر کے اس سے بھڑکے اور حضرت عائشہ کے ساتھ ملکر آپ سے جنگ کی۔ دوسرے یہ کہ آپ کو خلافت کیلئے مجبور کرنے والوں میں طاہرین عثمان کی بھی ایک جماعت شریک تھی جسکی وجہ سے مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ پہلے تین خلفاء کے انتخاب میں صرف مدینے کے بااثر لوگ شریک تھے لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں اکثر مدنی صوبوں صوبوں میں آباد ہو گئے تھے پھر صوبوں کی فوجی اور مالی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ انکی حمایت کے بغیر خلافت کا مستحکم ہونا ناممکن تھا۔ حضرت علی نے جیسا کہ خود حضرت حسن نے شکایت کی، صوبائی دُفود کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔

ایک اور وجہ عام ناراضی کی یہ ہوئی کہ حضرت علیؑ مذکورہ بالا بنیادی کمزوری کی بنا پر حضرت عثمانؓ کے قصاص کے عام مطالبہ کو پورا نہ کر سکے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جمل اور جنگ صفین کے واقعات پیش آئے۔ حضرت عثمانؓ کے مقرر کردہ والیوں کی برطرفی اور حضرت عثمانؓ کے عطا کردہ قطائع کی ضبطی بھی لوگوں کی ناراضی کا باعث بنی، اور اس ناراضی میں شدت اس وجہ سے پیدا ہو گئی کہ معزول شدہ والیوں کی جگہ اپنے غریبوں کو والی بنا کر بھیجا اور انکی سیاسی حیثیت کو ادھوا کر دیا۔ چنانچہ ان بدلے ہوئے حالات کی ناخوش گواری نے لوگوں کو یہ محسوس کرنے پر مجبور کر دیا کہ تم نے عثمانؓ کو ناحق قتل کیا۔

جنگ جمل سے عام مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈال دیا تھا۔ وہ یہ تصفیہ نہیں کر پا رہے تھے کہ واقعہ میں کون حق پر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ میں بہت کم لوگوں نے اس مہم میں حضرت علیؑ کا ساتھ دیا۔ جب حضرات زبیر و طلحہ نے بصرہ پہنچ کر اپنے حامیوں کی بھرتی شروع کر دی تو حضرت علیؑ بھی فوج اور روپیہ کی تلاش میں کوفہ پہنچے اور اسی کو اپنا دار الخلافہ بنالیا۔ یہ صحیح ہے کہ مسلسل فتوحات اور آباد کاری کے سلسلے میں مدینہ مقابلہ اور یٹردوں سے تقریباً خالی ہو گیا تھا، اور جو بچ رہے تھے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے۔ لیکن انھیں مدینہ کی سیاسی مرکزیت کے ختم ہو جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ اور خود حضرت علیؑ کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچا۔ پھر کوفہ بھی کچھ سا نہ گار ثابت نہ ہو سکا۔ کیونکہ کوفہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں آباد کی ہوئی چھاؤنی تھی۔ ہر نئی مشرقی فتح کے بعد اسیران

۱۔ جرجی زیدان، تاریخ المدن الاسلام، صفحہ ۸۰

۲۔ الحنا، صفحہ ۸۰

۳۔ میور، سروایم، "انالس آف دی ارلی کیا لیفٹ"، لندن ۱۸۸۳ء، ص ۱۹۳

جنگ یہیں آجستے، گویا ہر فتح کے بعد یہاں کی آبادی میں نیا جڑ شامل ہو جاتا، جن کی قومی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتیں اور یہ لوگ اب تک تنظیم کے عادی نہیں ہوئے تھے۔ دنیا کے اسلام میں ان کی کوئی وقعت نہ ہو سکتی تھی۔ پھر عرصے سے کوفہ پر حضرت زبیر کا اثر تھا۔ اہل مدینہ کے مقابلے میں ان لوگوں پر اعتقاد کرنے سے انصار کو بہت دکھ پہنچا، بہر حال نتیجہ یہ ہوا کہ عوام میں ناراضی بڑھتی گئی۔

اس کے علاوہ حضرت علی نے ٹھٹھا عدل سے انفرادی طور پر بھی بعض لوگوں کو ناراض کر دیا، اور وہ آپ سے روگردانی کر کے آپ کے مخالف گروہ میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ مثلاً عبید اللہ بن عمر جنھوں نے ہرمزان کو قتل کر دیا تھا لیکن حضرت عثمان نے اپنے پاس سے دیت دے کر مقدمہ خارج کر دیا تھا، حضرت علی نے اس مقدمہ کو تازہ کر کے عبید اللہ کے قصاص میں قتل کئے جانے کا حکم جاری کیا۔ عبید اللہ کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کر اُمیہ سے جا ملے۔ حضرت علی اپنے عمال سے حساب کتاب لینے میں بڑی سختی کرتے تھے جس کے وہ عثمانی دور میں عادی نہ رہے تھے۔ مصطفیٰ سے تنگ آکر ابن ہبیرہ شیبانی بھی حضرت معاویہ سے مل گیا تھا۔ بہر حال اور حضرت علی کا یہ عمل کہ اپنے بھی غیر ہوئے جا رہے تھے اور ادھر معاویہ کا یہ حال کہ غیر بھی ان کے حلقہ بگوش بننے چلے جاتے تھے، انھوں نے جہاں روپیے سے کام لینے کی امید بنتی دیکھی بے دریغ روپیہ خرچ کیا اور حضرت علی کے مقرر کردہ دالیوں میں سے اکثروں کو روپیہ دے کر

۱۔ مسعودی، کتاب ذکر، ج ۲، ص ۱۳۸ (عربی) مصر، ۱۹۳۸ء
 ۲۔ آخر زمانے میں عبداللہ بن عباس تک اسی وجہ سے حضرت علی سے ناراض ہو گئے تھے
 تاریخ ابن خلدون۔ کتاب ثانی، ج ۲، ص ۲۹۲
 ۳۔ تاریخ اعظم کوئی، صفحہ ۵۱۸

توڑ دیا۔ نیز اپنا عام رویہ ایسا دل پسند رکھا کہ عوام ان پر ریت بھرتے گئے۔ چنانچہ آپس کی خانہ جنگی کا حال معام کر کے قیصر روم نے لشکر کشی کی تیاری کی، تو معاویہ نے اسے خط لکھا کہ "وہ خانہ جنگی کے باعث لشکر کشی کا ارادہ نہ کرے ورنہ حضرت علی کے مقدمہ اٹھیش پر میں خود رہوں گا۔" عوام پر ظاہر ہے اس کا بہت اچھا اثر پڑا۔ پھر معاویہ کا بے نظیر حلم، ان کی موقع شناسی، فیاضی، مروت، اور دشمن کا دل موہ لینے کی کوشش برابر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جس مقام کو اپنے لئے منتخب کیا وہ بھی نفع بخش ہوا۔ شام کے لوگ رومی یا ایرانی ملوکیت کے تحت رہنے کی وجہ سے طبعاً اس طرز حکومت کے عادی ہو گئے تھے۔ اور اطاعت و خرمال برداری ان کی عادت ثانی بن گئی تھی۔ مدینہ سے دوری کی وجہ سے اسلامی جمہوریت اور آزادی کی روح ان میں اچھی طرح سما نہ سکی تھی اپنے سوا سالہ عہد ولایت میں حضرت معاویہ نے اپنے حسن انتظام تدبیر اور سیاست رانی سے سارے شامیوں کو اپنا طرفدار بنالیا تھا۔ اس کے سوا معاویہ نے عرب کے ان نہیں مدبروں کو بھی اپنا بنالیا تھا جن کا ملک عرب میں اس وقت جواب نہ تھا۔ یہی اسباب تھے جن کی بنا پر عوام کو یہ خبر بھی لگی کہ عمرو بن عاص نے حکیم کے معاملہ میں کیسی سیاست کاری سے کام لیا ہے، تب بھی وہ خاموش ہو گئے اور حضرت معاویہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا۔

خلافت بنی امیہ کے	حضرت معاویہ نے خلافت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام
استحکام کے اسباب	مخالفت حالات کو دور کر کے بنو امیہ میں ہی حکومت
کو مستحکم کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس مقصد کے حصول کا جو طریقہ انھیں نظر آیا	

وہ یہ تھا کہ اسلامی حکومت کو عربوں کی قومی حکومت بنالیا جائے۔ حضرت عمر کے بعد ہی اسلام کے بین الاقوامی تصور میں ایک رد عمل کے طور پر قومیت کے آثار پیدا ہو چلے تھے، کیونکہ آپ کی شہادت ایک ایرانی شخص کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس واقعہ کے بعد عربوں کو ایرانیوں پر اعتماد نہ رہا۔ اس لئے اسلام کی حفاظت کا سوال عربوں کی قومی حفاظت کا سوال بن گیا۔ اس رجحان کو اور تقویت اس وجہ سے بھی ہوئی کہ اب تک عربوں کے سوا کوئی قوم بحیثیت قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے عرب ہی اسلامی تحریک کے محافظ اور علم بردار بن گئے۔ حضرت معاویہ نے چند در چند کوششوں سے اس رجحان کو عملی صورت میں ڈھال دیا۔ سب سے پہلے انھوں نے اس حکومت کے قیام کے لئے شام کا علاقہ پسند کیا، جہاں اس کے بار آور ہونے کے وسیع امکانات تھے۔ یہ علاقہ ہمیشہ ایرانی اور رومی اقتدار کے تحت رہا۔ اس وجہ سے لوگ اس تصور حکومت کے عادی اور طبقہ مطیع۔ فرماں بردار تھے عرب سے دور ہونے کی وجہ سے اسلامی اصولوں کی روح بھی ان لوگوں میں پوری طرح سرایت نہیں ہوئی تھی۔

دوسرے یہ کہ معاویہ نے عربوں کی قومیت کو نمایاں کرنے والے جذبے یعنی عصبیت کو ابھارا اور قومی برتری کا سوال اٹھا کر مفتوحہ ممالک پر اپنی حکمرانی کا عیب قائم رکھنا چاہا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر انھوں نے اسلامی مساوات اور برادری کو نظر انداز کر کے عربوں کو مفتوحہ اقوام سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی۔ معاویہ نے موالی کی کثرت دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ نصف موالیوں کو قتل کر دیا جائے اور نصف کو سڑکیں صاف کرنے، موزے بنانے اور تجارتی کاروبار کرنے کے لئے رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت علی کے خلاف قسبیوں کو بھڑکانا بھی معاویہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ عصبیت اور قومی برتری کا مسئلہ آگے چل کر اس حکومت کے زوال

کا بھی بڑا سبب بنا، لیکن ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بنی امیہ کے استحکام میں بھی اس کا بڑا حصہ تھا۔

حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے مقابلہ پر بھروسہ کرنے کے نتائج سے سبق لے کر اپنے استحکام کے لئے ایک مستقل فوج ساٹھ ہزار شامیوں کی بنالی تھی، جس پر وہ سالانہ ساٹھ ہزار ملین درہم خرچ کرتے تھے۔ بہر حال ان ساری کوششوں کا یہ پھل ملا کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی ہی میں ان کے بیٹے یزید کی ولی عہدی مستحکم ہو گئی۔ اگر یزید میں معاویہ کا ساتھ تدار اور دور اندیشی ہوتی تو وہ بڑی آسانی سے حکومت کرتا رہتا۔ لیکن اس کی جلد بازی اور لا اُپالی پن نے معاویہ کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ واقعات کہہ بلا، مدینہ کی گھوٹ اور واقعہ حترہ نے اموی خلافت کی جڑیں ہلا دیں، اور جب یزید کا انتقال ہو گیا اور اہل کوفہ نے ابن زبیر کی خلافت پر بیعت کر لی تو کچھ عرصہ تک یہی معلوم ہونے لگا کہ خلافت اموی خاندان سے نکل گئی۔ اہل حجاز کے بعد یمن، عراق اور خراسان والوں نے بھی یکے بعد دیگرے ابن زبیر کو خلیفہ مان لیا۔ یہاں تک کہ مروان بھی جو بنی امیہ کا شیخ تھا ہی سوچ رہا تھا کہ ابن زبیر کے ہاتھ بیعت کر لے لیکن عین وقت پر ابن زبیر سے بعض ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں کہ ان کی خلافت کا خواب پریشان ہو گیا، اور بنی امیہ کے ایک فرد نے ایک زبردست کشمکش کے بعد خلافت پر پھر سے قبضہ کر لیا۔

ابن زبیر کی ناکامی کے اسباب | ابن زبیر کی اس ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے اس انتشار اور کمزوری سے مکاحقہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ جو یزید کے بعد بنی امیہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ حصن بن نمیر ہی کی رائے کے مطابق وہ اموی حکومت کے مرکز شام میں چلے جاتے تو پھر ان کا کوئی مد مقابل نہ رہتا، لیکن انھوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اموی سبب تھل گئے اور قوت حاصل کرنے کے بعد انھوں

پہلے ایک ایک کر کے ابن زبیر سے سارے علاقے چھین لئے اور آخر میں انھیں حجاز میں محصور کر کے ختم کر ڈالا۔

عبدالملک اور ولید کی خدمات | ابن زبیر کے خاتمہ کے بعد عبدالملک نے اپنے حکومت کی بنیادیں انھیں اصولوں پر مستحکم کرنے کی کوشش کی جنہیں معاویہ نے اختیار کیا تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے مرکز کو زیادہ سے زیادہ طاقتور اور حکومت کو قوی بنانے کی کوشش کی، ایک مستقل فوج مرکز اور صوبہ جات میں ایسی رکھی گئی جس پر صرف مرکز ہی کو اختیار حاصل ہوتا، واسطہ کی سی کئی فوجی چھاؤنیاں بنائی گئیں تاکہ صوبہ جات پر موثر نگرانی قائم کی جاسکے۔ اور محکمہ اطلاعات کو بہت زیادہ ترقی دی گئی کہ صوبہ جات کا مرکز سے راستہ متعلق ہو جائے۔ اور حکومت و ہاں کے حالات سے باخبر رہے یا غافل نہ ہو سکے۔ اور قومی یگانگت میں اضافہ کرنے کے لئے دفاتر کی زبان کو بجائے فارسی کے عربی میں منتقل کر لیا گیا، سگہ بھی ڈھالا گیا، اور اسی مناسبت سے غیر عربوں سے تعلقات کی کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حضرت معاویہ کے زمانے میں صرف ان کی تعداد کی کثرت کا اندیشہ تھا تو اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے علمی، سیاسی اور معاشی میدان ہائے عمل میں اونچی جگہ حاصل کر لی تھی، ان کو کچل دینے کے خیال سے ان کے ساتھ پہلے کی بہ نسبت اور بھی زیادہ غیر روا دارانہ سلوک برتا جانے لگا۔ حجاج نے عربوں کے لئے فوجی خدمت لازمی کر دی۔ اور موالی کو شہرِ حمیر پر گناہوں والیس جانے کا حکم دیا، اور مسلمان

ہونے کے بعد بھی جزیرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ نیز رعایا کی عام خوش حالی کے کام بھی کیے گئے۔ عبدالملک کے اس کام کو دلید نے پورا کیا۔ مرکز کی فوج بڑھادی گئی اور اب مرکز کے ساتھ ساتھ صوبوں پر بھی فوج رکھی جانے لگی تھی۔ چنانچہ کوفہ میں اس کی تعداد ساٹھ ہزار تھی، بصرے میں اسی ہزار، شام میں ساٹھ ہزار، قیروان میں سات ہزار اور سندھ میں پچاس ہزار فوج تھی۔ اور اس کا خرچہ ساٹھ ہزار ملین درہم سالانہ تھا۔ بیرونی حملوں سے بچاؤ کے لئے ان تمام مقامات پر قلعے تیار کئے گئے جو عربی نقطہ نظر سے اہمیت رکھتے تھے۔ چنانچہ المصیصہ کا قلعہ نئے سرے سے تعمیر کروایا گیا۔ موصل میں شہر بنایا گیا، اور ایک قومی عادل بادشاہ کی حیثیت سے معز دروں کے لئے معز در خانے بنوائے گئے، ان کے لئے خدمت گزار مقرر کئے گئے اور امن عام کے قیام کی کوشش کی گئی۔

چنانچہ معاویہ، عبدالملک اور ولید کی بیدار مغزی اور خدمات کا نتیجہ تھا کہ بنی امیہ کی حکومت میں عرصے کے لئے استحکام پیدا ہو گیا۔

باب پنجم

دعوت عباسیہ سے پہلے کی مخالف بنی امیہ تحریکیں

ان کا انجام اور اس انجام کے اسباب

تاریخ اسلام میں عہد بنی امیہ امن و آسنا ہے۔ اس نوے سال کے عرصہ میں جس قدر سارشیں، بغاوتیں اور شورشیں ہوئیں اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ملتی ہو۔ اس دور کو بجا طور پر عبوری دور سمجھا جاسکتا ہے۔ اسلام کی اشاعت کو زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا اور لوگوں کے دلوں میں خلفائے راشدین کی عظمت و دین داری کی یاد ہنوز تازہ تھی۔ خلفائے بنی امیہ نے حکومت الہیہ کی روح کو برقرار رکھنے کی بجائے عربوں کی قومی ملکیت کی داغ بیل ڈالی جس کی وجہ سے اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہونے لگی، اور اسی لئے راسخ البقہ مسلمانوں اور خارجیوں کو برہم ہونے اور موقع پر ان کے خلاف شورش برپا کرنے کا جواز مل گیا۔ دوسری طرف اسلامی جمہوریت کی بجائے ملکیت کے قیام کے آثار دیکھ کر اہل بیت اور ان کے طرفداروں میں اس احساس کا ترقی پانا بھی لازمی تھا کہ ان حضرات سے قربت کی بنا پر وہ امامت کے زیادہ مستحق تھے چنانچہ اس جماعت نے بھی اس وقت ایسے خیالات کا پرچار شروع کر دیا اور جب بھی موقع مل گیا حکومت کے خلاف بغاوتیں برپا کیں۔

خاص عرب معاشرے میں ان دو جماعتوں کو مخالف بنالینے کے علاوہ حکومت

کی اس پالیسی نے غیر عرب عنصر کو بھی سخت نقصان پہنچایا جب حکومت وقت خود اسلام کے عالمگیر مساوات انسانی کے اصول کو نظر انداز کر کے قومیت کے نظریہ کو تقویت دینا چاہے تو لازماً اس غیر عرب عنصر کی زندگی کے ہر میدان میں تدریجاً گھٹ گئی۔ اور ان کے ساتھ امانت آمیز برتاؤ کیا جانے لگا یہ فوج میں ہونے تو اپنے آقاؤں کے ہم کاب چلتے، روزمرہ زندگی میں ایک عرب ان کے ساتھ برابر چٹنا کسیر شان سمجھتا۔ ان کو گھوڑے پر سواری کرنے کی اجازت نہ تھی اور دوسرے جاوڑ پر سواری کر بھی سکتا تو یہ محال نہ ہوتی کہ عربوں کی سواری سے آگے بڑھ سکے اجتماعی زندگی میں ایک یہ کام سمجھا جاتا کہ سڑکیں صفات کریں۔ موزے بنائیں اور کپڑے ہو کر عربوں کی خدمت کریں۔ حد یہ کہ عرب اس کے پیچھے ناز پڑھتے کو بھی عار سمجھتے تھے۔ اس نامنصفانہ سلوک اور غیر روا دارانہ پالیسی کی وجہ سے یہ لوگ اموی حکومت سے سخت بیزار ہو گئے ہوں تو تعجب کا مقام نہیں۔ البتہ یہ غیر عرب عنصر جیسے عرب موالی کہتے احساس کمتری کی بنا پر خود کو کئی بغاوت کھڑی نہ کر سکے لیکن ہر اس بغاوت کے پر جوش حامی بن جاتے جو حکومت کے خلاف ہوتی۔ اس لئے معاشرے کے اس ناراض جز کو ہر بغاوت کا معاون قرار دیتے ہوئے ہم وضاحت کی خاطر اموی حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :

(۱) خارجیوں کی تحریک

(۲) شیعوں کی تحریک

(۳) عہدہ داران حکومت کی بغاوتیں۔

۱۔ عبد المجید صدیقی۔ "عبد الملک اور ولید کے عہد میں عرب اور موالی کے تعلقات" (مقالہ برائے ایم۔ اے) صفحہ ۳۳۲۔ ص ۲۰

۲۔ ایضاً ص ۲۱

خارجی تحریک | خارجیوں کا ظہور یعنی امیہ کے دعوئے خلافت کی کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان خلافت کے بارے میں حکیم کے لئے جو سمجھوتہ ہوا تھا اس سے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت نے انحراف کیا اور باقی طرفداران علی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام خوارج یعنی "نکالے جانے والے" پڑ گیا۔ چونکہ یہ گروہ حضرت علی سے ٹوٹا ہوا تھا اس لئے یہ ممکن تھا کہ بنی امیہ ان کے معاون و طرفدار ہو جاتے۔ لیکن خود خارجی حضرت معاویہ کو جائز خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت معاویہ کا نام مولیٰ کے موافق مسلمانوں کی بیعت عام سے خلیفہ منتخب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لئے جائز خلیفہ نہیں ہیں، پھر مسلمانوں کے پاس خلیفہ کے متعلق جو عام تصور تھا اس میں بھی ان لوگوں نے غلو کیا تھا۔ چنانچہ ان کا نظریہ خلافت یہ تھا کہ ہر آزاد عرب مسلمان خلیفہ بننے کا اہل ہے، اور شرط قریشیت کو جو اس وقت تک تمام مسلمانوں میں لازمی سمجھی جاتی تھی، انھوں نے غیر ضروری قرار دیا تھا۔ اور آگے چل کر انھوں نے اپنے اس نظریے میں اور بھی چند ترمیمیں کیں اور غیر عرب مسلمانوں حتیٰ کہ غلاموں کو بھی خلیفہ منتخب کئے جانے کا اہل قرار دے دیا۔ (اور بعد میں ان کے ایک فرقے نجدات نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ملکیت کو خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں امام کی ضرورت محض رفع شر کے لئے پیش آتی ہے اور جس ملکیت میں سچے مومن ہوں وہاں امام کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔) اور ایک

۱۱۱۱ھ قرن مشرق - دائرة المعارف، تحت لفظ خوارج، ص ۶۹۱

۱۱۱۲ھ ڈبیزی، (مترجم) اسپائش اسلام، ص ۸۰

۱۱۱۳ھ قرن مشرق، دائرة المعارف، ص ۶۹۲

۱۱۱۴ھ ابن خرم، الملل والنحل، ج ۱

۱۱۱۵ھ آرنلڈ، بی۔ ڈی۔ کتاب مذکور، ص ۱۸۸

وقت ایسا بھی آسکتا ہے جب جماعت اپنے فرائض و واجبات کی تکمیل آپ کرنے کے قابل ہو جائے، اور کسی امام کے بغیر ہی ملک کے نظم و نسق کا کوئی جائز طریقہ اختیار کرے۔) اپنے ان مختلف عقائد کے جواز کے لئے انھوں نے مختلف دینیاتی استدلال بھی پیش کئے۔ چنانچہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے علیحدہ کر لینے کے متعلق انھوں نے یہ دلیل پیش کی کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئیں ان میں مخالف جماعتوں نے عمداً ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، اس لئے قرآن کی اس آیت کی رو سے ”من قتل مومنًا معلّمہً مجراً“ وجہنم خالدًا فیہا“ (جس نے کسی مسلمان کو عمداً قتل کیا اُس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا) یہ دونوں جماعتیں قتلِ عمد کی مرتکب ہوئیں جو گناہ کبیرہ ہے، اور ان کی سزا دائمی جہنم ہے، اور چونکہ سزا کا مستوجب ہونا کافروں کی صفت ہے اس لئے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا۔ اس نتیجہ نے خارجی مذہب کے اصول اور اس کے عقیدہ کی حیثیت حاصل کر لی، اور اس عقیدے کی بنیاد پر وہ تمام غیر خواجہ کو کافر سمجھتے تھے۔ اور اس بنیاد میں ان کے ساتھ اس طرز عمل کو اختیار کرنے کے حامی تھے جو کافروں کے ساتھ روا رکھا جاسکتا تھا۔

جس جماعت کے عقائد ایک غیر معاشرہ اور اس کے حکمران کی نسبت اس قدر مخالفانہ ہوں، مشکل تھا کہ اس سے مصالحت کی امید کبھی پوری ہو سکتی، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ امیر معاویہ کے خلیفہ تسلیم کر لیے جانے کے بعد سے خارجیوں نے حکومت کے خلاف تلوار ہاتھ میں لی تو اس وقت تک پیام نہ کی جب تک تباہ نہ ہو گئے۔ جہاں دس بیس ساتھی بھی جمع ہو جاتے، یہ فوراً خروج کر دیتے یا خروج کی تیاری کرتے رہتے۔

۱۔ ڈوڈی۔ کتاب مذکور ص ۸۱

۲۔ محمد رکن الدین حسام، مقالہ مذکور ص ۳۲

بنی امیہ سے انکی لائق ذکر جنگیں سنہ ۴۳ و ۴۴ھ، ۴۲-۴۳-۴۴-۴۵ھ اور
 ۱۲۷ھ میں ہوئیں۔ اس میں پہلی دفعہ خارجیوں کو شکست ہوئی۔ لیکن اس پہلی شکست
 سے خارجی بہت چوکتے ہو گئے تھے۔ انھوں نے طریقہ جنگ میں بعض تبدیلیاں کیں،
 ہتھیار درست کیے اور اس قدر جوش کے ساتھ مقابلہ شروع کیا کہ چالیس چالیس
 آدمی دودھنڑہ کی فوج کو شکست دیدیتے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو ان کے
 مقابلے میں ۶۲ھ سے لے کر ۷۲ھ تک بھی فتح حاصل نہ ہو سکی۔ البتہ ۷۲ھ میں
 مہلب ابن ابی صفراء کو خارجیوں کے مقابلے میں بھیجا گیا اور اس نے دو سال کے
 عرصہ میں خارجیوں کو پوری طرح تباہ کر دیا۔

مہلب کی اس حیرت انگیز کامیابی کے چند اسباب بنیادی اہمیت کے حامل
 ہیں۔ مہلب نے نہایت غور و فکر کے بعد خارجیوں کی کامیابی کے اصل وجوہ معلوم کرنے
 کی کوشش کی، اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ بغیر اعلیٰ قسم کے ہتھیار اور بہترین تنظیم کے ان کے
 مقابلے میں کامیابی حاصل کرنی ناممکن ہے۔ اس لئے اس نے کمان ہاتھ میں لینے
 سے پہلے یہ چند شرطیں منوالیں یہ

- (۱) مشہور اور بہادر جنگجوؤں میں سے انتخاب کا مکمل حق دیا جائے۔
- (۲) اس کے سپاہیوں کو سامان جنگ فراہم کرنے کے لئے بیت المال سے
 ایک رقم دی جائے۔
- (۳) جن علاقوں کو وہ فتح کرے اسی کی تحویل میں دے دے جائیں۔

۱۔ کابل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۸۳ تا ۱۸۸ تفصیلی حالات۔

۲۔ ایضاً ص ۱۱۶

۳۔ ایضاً ۷۸۷ کے واقعات

۴۔ ڈاکٹر یوسف المہلب ابن ابی صفراء (انگریزی) اسلامک پریس اپریل ۱۹۴۳ء ص ۱۴

(۲) مفتوحہ علاقوں کی آمدنی سے اس کو اپنی فوج اور دوسری ضروریات کے لئے اپنی تنویر دید پر خرچ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور جب یہ ساری شرطیں مان لی گئیں تو مہلب نے اپنی فوج کو نئے ساز و سامان اور اسلحہ سے مسلح کیا نئے جوش کے ساتھ صف آرا ہوا، کھلے میدان میں لڑکر فوری تصفیہ کرنے کی بجائے اس نے یہ کوشش کی کہ دشمن کا عم کر مقابلہ کیا جائے اگر موقع نہ ہوتا تو وہ کبھی پیش قدمی نہ کرتا۔ اور کچھ علاقہ فتح کر لیتا تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتا جب تک اسے اچھی طرح محفوظ نہ کر لیتا۔ - خارجیوں نے مشابہت مارنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے بچنے کے لئے مہلب نے اپنی فوج کو کبھی غافل نہ ہونے دیا۔ اور ان تمام احتیاطوں کے باوجود بھی خارجیوں کا زور ٹوٹنا نظر نہ آیا تو مہلب نے یہ سیاست کاری کی کہ ان میں پھوٹ ڈال دی، اور دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ تباہ کر دیا۔

مہلب نے ابھی مشرق میں اذربیوں کو ختم بھی نہ کیا تھا کہ ابھی کی ایک دوسری شاخ نے جس میں زیادہ تر بنی شیبان تھے عراق کے مغرب میں شورش کی اور اہواز اصفہان۔ ماوراء النہر سے لے کر کوہ تک لوٹ مار چادی۔ اس شورش کو حجاج نے بڑی تگ و دو کے بعد فرو کیا اور تمام اہل شورش کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خارجیوں کے عقائد غیر خارجی معاشرے کے متعلق اس قدر تشددانہ واقع ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے معاشرے کی جان و مال کو خطرہ لگا رہتا تھا، اس لئے حکومت کے ساتھ سارے معاشرے کی ہمدردی اور طاقت تھی۔ خود حکومت کی فوجی قوت بڑی زبردست تھی، لیکن خارجیوں میں مذہبی جوش کی وجہ سے وہ ثابت قدمی اور بے جگری پیدا ہو گئی تھی کہ محض عربی قوت سے کوئی کام نہیں چل سکتا تھا۔ عوام

پہاں کی ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی کہ خارجیوں کا نام سن کر ان کے اوصان خطا ہو جاتے، اسی لئے مہلب نے ان لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو خارجیوں کے مقابلے میں ایک دفعہ شکست کھا چکے ہیں۔ اور حجاج نے بھی شیب کے مقابلے میں ہی ترکیب اختیار کی تھی، اگر شیب قضا، الہی سے دیر میں ٹوٹ نہ جاتا تو شاید حجاج خارجیوں کو اتنی جلد اور اس طرح مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکتا تھا۔

پھر حال مشرق میں ازرقیوں اور مغرب میں شیبیان کی تباہی کے بعد کبھی خارجیوں کی اتنی پرزور شورشیں نہیں ہوئیں۔ آخر آخر میں یعنی ۳۸۵ھ میں خفاک اعد ابو حمزہ نے خروج کیا، اور چونکہ حکومت کمزور ہو گئی تھی، انھوں نے حکومت کو کافی نقصان بھی پہنچایا، لیکن بالآخر حکومت نے ان کو بھی مغلوب کر لیا۔

شیعہ تحریک | مسلمانوں کا ایک فرقہ جو حضرت علی ہی کو آنحضرت کا راست اور صحیح جانشین سمجھتا ہے، شیعہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی خود کو قرابت رسول کی وجہ سے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اور ان کے حامیوں نے اس سیاسی مسئلہ کو بعد میں عقیدے کی شکل دے دی۔ اجمالاً ان کا یہ مذہب ہے کہ امامت ایسے مصالح عامہ سے نہیں کہ اس کا تعین و تقرر عام امت کے ہاتھ میں ہو بلکہ یہ دین اسلام کا رکن اور اساس ہے۔ اس لئے کسی نبی کو یہ جائز نہیں کہ امامت میں غفلت کرے۔ بلکہ اس کا فرض ہے کہ اپنے بعد ایسے امام کا تقرر کرے جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہو۔

انھیں وجہ کی بناء پر شیعوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علیؑ کو امام مقرر فرمایا۔ اور اپنے اس اعتقاد کو بہ دلائل ثابت کرنے کے لئے جو چند احادیث

خفی و جلی بھی پیش کرتے ہیں جن کو قطعیّت کے ساتھ صحیح تسلیم کرتے ہوئے بہت کچھ تامل ہوتا ہے۔

شیدہ نص جلی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ ”من کُنْتُ مَوْلَاةً فَعَلَى مَوْلَاةٍ“ میں جس کا مولیٰ ہوں علی بھی اس کا مولیٰ ہے اور آنحضرت کا وہ قول نقل کرتے ہیں جو آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کیا تھا ”اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هرون من موسى، الا انه لا نبی بعدی یعنی شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس پایہ کی حدیثیں آنحضرت نے سوائے حضرت علی کے اور کسی کے حق میں نہیں فرمائیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ الصّحبت موالی کل مومن ومومنة۔“ ایک اور حدیث یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ”میرے اہل بیت مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہیں جو اس میں سوار ہوا کا میا ہوا اور جو نہ ہوا وہ غرق ہوا۔“ دوسرے یہ کہ آنحضرت نے آپ ہی کی شان میں فرمایا ”اقضاکم علی“ اور امامت کے معنی میں قضاء یا احکام اللہ۔ اور اس آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منہ میں اولی الامر سے بھی آپ ہی کی ذات مراد ہے۔ اس آیت میں اطاعت سے مراد حکم و قضاء الہی مراد ہے۔ اور چونکہ آپ ہی بجا ہتہ حدیث حکم و قضاء کے زیادہ مستحق تھے، اس لئے امامت کا حق آپ ہی کو سب سے زیادہ تھا۔

تیسرے یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”فمن ینبأ عنی علی

۱۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، الفاطمیون فی المصر (عربی ترجمہ، زکی احمد احمد محمد احمد آفندی)
قاہرہ ۱۹۳۲ء، ص ۲۱

۲۔ ابن خلدون کتاب مذکور، ص ۵۵

۳۔ ایضاً ص ۲۲

۴۔ ایضاً

روحہ و هو وصی و ولی ہذا الامر من بعدی فلو تبایعہ الا علی۔ "نصوص خفیہ" میں سے ایک ہے کہ آنحضرت نے زمانہ حج میں سورہ برآۃ کے ابلاغ کے لئے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا۔ بعد ازاں آپ کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اس کام کے لئے اپنے کسی رشتہ دار کو بھیجنا چاہیے۔ آنحضرت نے حضرت علی کو ابوبکر صدیق کے پیچھے بھجوا دیا۔ شبیہ کہتے ہیں کہ سورہ برآۃ کی قرات کے لئے یہ رد و بدل ہونا حضرت علی کی تقدیم قربت کی دلیل ہے وغیرہ۔

شبیہ نہ صرف حضرت علی کے جانشین کے بارے میں سنیوں سے مختلف رائے ہیں بلکہ خود حضرت علی کے جانشینوں کے حق کے بارے میں بھی باہم اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ پانچویں ان کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جانشین آپ کی صرف وہی اولاد ہو سکتی ہے جو حضرت فاطمہ کے بطن سے ہے۔ کیونکہ امامت آنحضرت سے حضرت فاطمہ کے خون میں منتقل ہوئی اور ان سے حضرت حسن و حسین ہیں۔

دوسرا گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ امامت خود بخود اولاد علی و فاطمہ کو نہیں پہنچ جاتی، بلکہ ان لوگوں کا دعویٰ امامت کرنا لازمی ہے۔
 اسی ایک تیسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی کی دوسری بیوی حضرت حنفیہ کے بطن سے بھی جو اولاد ہوئی، حضرت علی کی جانشین بن سکتی ہے۔ یہ گروہ کیسان محمد بن الحنفیہ سے منسوب ہو کر کیسانہ کہلاتا ہے۔
 مرور زمانہ کے ساتھ ان میں متعدد فرقے پیدا ہوتے گئے، لیکن دعوتِ عبدی

کے آغاز کے وقت تک شیعوں میں یہی تین قابل الذکر گروہ تھے، اور یہی قسرا فرقہ دعوت عباسی کا موثر تھا۔

ان لوگوں نے شروع سے آخر تک اموی حکومت کی مخالفت کی۔ لیکن حضرت معاویہ نے اپنے علم اور مصلحت وقتی کی وجہ سے اس بند کو باندھ رکھا، لیکن زید کے عہد میں کربلا کا واقعہ پیش آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے طرفدار ہو گئے اور اپنے خاموش پرچار کے ساتھ ان لوگوں نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔

اس قسم کی پہلی تحریک عبدالملک کے دور میں (۵۶ھ) میں ملتی ہے جس میں سارے شیعہ سلیمان بن سہر کے گھر جمع ہوئے اور ان لوگوں نے قسم کھائی کہ قتل حسین کا بدلہ لیں گے بلکہ ان لوگوں نے حکومت کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے لیکن پہلی کشمکش ہی میں سلیمان بن سہر کا کام آگیا اور مختار بن عبداللہ اس تحریک کا علمبردار بنا اور حکومت کے مقابلے میں اس نے قابل لحاظ کامیابی حاصل کر لی، لیکن بعد کو خود اہل شیعہ اس سے ناراض ہو گئے اور یہ مصعب کے مقابلے میں لڑتے ہوئے مارا گیا۔ مختار دراصل شیعان علی کا غلط نہ تھا۔ اس کا مقصد خود اس کے الفاظ میں یہ تھا کہ کسی خلافت کی حکومت حاصل کرے۔ لیکن وہ امویوں کے خلاف جو جو عناصر بھی ہاتھ ملگ سکیں ان کو ہموار کر کے مفید مطلب کام نکالنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اگر اس نے ایک طرف قتل حسین کا بدلہ لینے کا دعویٰ کیا تو دوسری طرف موالی کو بھی اپنی فوج میں شریک کر لیا جن کے حقوق متاثر تھے۔ اور یہی فقدان خلوص اس کی ناکامی کا سبب بنا۔ شیعان علی کو جب اس کی مخالفت بدعتوں مثلاً کرسی کو برکت کے لئے

رکھنا وغیرہ کا حال معلوم ہوا یا یہ احساس ہوا کہ موالی کو یہ عربوں کے برابر بلکہ ان سے
بڑھ کر عہدہ دے رہا ہے، تو یہ لوگ اس سے ناراض ہو گئے، ہر ایک نے ساتھ
چھوڑ دیا اور حکومت نے سختی کے ساتھ اس تحریک کو دبا دیا۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ شیعوں کی خفیہ سازشیں بھی رُک گئیں۔
حکومت جانتی تھی کہ ان کے بارے میں عوام کے کیا خیالات ہیں اس لئے اس کی یہ
کوشش رہتی کہ ان کا کوئی نمایاں فرد ابھرنے نہ پائے۔ پھر بھی ہم کو حضرت زید کے
۱۲۳ھ کے خروج کا واقعہ ملتا ہے۔ لیکن حکومت کی باقاعدہ تنظیم اور بیداری کے
زمانے میں انھیں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ عوام نے موقتی جوش کے زیر اثر
ان کے ہاتھ پر ہمت تو کر لی لیکن جب حکومت مقابلہ پر آگئی تو سمجھوں نے ساتھ
چھوڑ دیا اور حضرت زید مارے گئے۔

حضرت زید بن علی کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ بن زید نے خاسان میں خروج کیا
اور وہ بھی مارے گئے۔

ان کوششوں کی ناکامی کا ایک سبب یہ تھا کہ مرکزی حکومت بڑی طاقتور
اور بیدار تھی۔ حکومت اہل بیت کو ہمیشہ اپنا مد مقابل اور دشمن خیال کرتی
اسی لئے وہ ان پر کڑی نگرانی رکھتی، اور جہاں ان کا کوئی فرد ابھرنے لگتا،
اس کو کسی نہ کسی طرح سے قتل کر دیتی۔ شاید اسی عمل کا اہل بیت میں یہ
رد عمل پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سمجھنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان میں نبوت اور خلافت دو
دو فضیلتوں کو جمع کرنا نہیں چاہتا۔ وہ دنیاوی زندگی کی کشمکش سے الگ کر

۱۔ کامل ابن اثیر، ج ۴ ص ۹۷

۲۔ ایضاً، ج ۵ ص ۱۱۴

۳۔ ایضاً، ص ۱۲۷

یا دُخدا میں اپنی زندگی بسر کر دینا چاہتے تھے۔ البتہ عباسیوں نے ان کو اپنا آلہ کار بنایا اور امویوں کے خلاف زبردست پروگنڈہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ اب تک جن تحریکوں کا ذکر کیا گیا وہ بہت کچھ عقاید کے دوسری باخیز تحریکیں | اختلاف کی بنا پر شروع ہوئی تھیں، ان کے سوا ہم کو بعض ایسی مخالفتوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو خود حکومت کی تنگ نظری یا رعایا کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ چنانچہ محمد بن عبدالرحمن ابن اشعث نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کا رخ شروع میں تو صرف حجاج کے خلاف تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ حکومت کے مقررہ والی کی مخالفت خود حکومت کی مخالفت ہے، انھوں نے عبدالملک کے خلاف بغاوت کر دی۔

محمد بن عبدالرحمن ابن اشعث نے بلادِ ترسیل میں بہت ساری فتوحات حاصل کی تھیں، وہ حکومت کے باغی کی حیثیت سے خراسان آیا تو سارے نو مسلم اس کے ہم نوا ہو گئے جن سے بحریہ طلب کیا جارا تھا۔ اس عنصر کی شرکت کی وجہ سے یلغار ابن اشعث کی بغاوت کو عربوں اور موالیوں کی جنگ قرار نہیں دیتا ہے اور یہی اسے مختار کی بغاوت کی دوسری کڑی قرار دیتا ہے۔ بلکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جنگ عربوں اور موالی کے درمیان ہرگز نہ تھی۔ بلکہ عراقیوں اور شامی عربوں کے درمیان تھی۔ شاید اسی وجہ سے جب عبدالرحمن کو حجاج کے مقابلے میں ایک دفعہ کامیابی حاصل ہو گئی تو عبدالملک نے عبدالرحمن سے مصالحت کی کوششیں کیں۔

۱۔ کامل ابن اثیر، ج ۲ ص ۲۷۹

۲۔ ولہا وزن، دی آر بکنڈم اینڈ اس فال، ص ۲۳۵

۳۔ ایضاً، ص ۲۲۹

۴۔ کامل ابن اثیر، ج ۲ ص ۱۸۱

عبدالرحمن بذاتِ خود مصالحت کرنے پر آمادہ تھا، لیکن فوج کی سخت مخالفت کی بناء پر انکار کر دیا اور اس کے بعد حکومت نے تلوار کے زور سے بغاوت کو فرو کیا۔

عبدالرحمن ابن اشعث کی بغاوت کے بعد حکومت بہت چوکتی ہو گئی۔ کوڈ مدائن اور بصرہ تینوں مقامات پر بہ یک وقت نگرانی رکھنے کی خاطر حجاج کے لئے واسطہ تعمیر کیا اور مستقل طور پر شامی فوج متعین کی۔ لیکن حکومت کا صرف خطرہ سے آگاہ ہونا اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتا جس قدر کہ آگاہ ہو کر محتاط ہو جانا۔ سلیمان بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو اس نے ذاتی دشمنی کی بناء پر لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ چنانچہ حجاج سے دشمنی کی بناء پر سلیمان نے اس کے رشتہ داروں کو مروا دیا۔ اور ان والیوں کو معزول کیا جنہیں حجاج نے مقرر کیا تھا۔ ویلہا زون کا خیال ہے کہ سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ حجاج نے اموی حکومت کے خلاف جو نفرت پھیلا دی ہے اُسے دور کر دے۔ لیکن اپنی مغروری کے خوف سے ہی ولیدی دور کے قلعہ اعظم قبشہ بن مسلم نے بغاوت کی، لیکن قتیہ کا اپنا قبیلہ با اثر نہ تھا اس لئے یہ بغاوت سلیمان کو نقصان پہنچا۔ بغیر فرو ہو گئی۔ لیکن جان نثاروں اور عظیم الشان فتوحات کا یہ بدلہ ملتا ہوا دیکھ کر دوسرے بھی ہوشیار ہو گئے۔ اب جو شخص عہدہ دار بنتا اُس کے پیشِ نظر یہ مقصد رہتا کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لے، اور اپنے ہی خواہوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا دے تاکہ مصیبت کے وقت زندگی بسر کرنے کی کوئی سبیل پیدا ہو سکے۔ اس وجہ سے عصبیت میں بھی ترقی ہوئی، اور چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ

۱۔ لہذا دزن ، کتابہ مذکور ، ص ۱۳۹

۲۔ ایضاً ص ۱۶۰

سلسلہ میں یزید بن مہلب نے بغاوت کی۔ ابن مہلب کو بھی بغاوت کا خیال محض یزید کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن حکومت کی مستحکم فوجی قوت سے منکر اگر یہ سارا خاندان تباہ ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ حکومت بالآخر ساری بغاوتوں کو فرو کرتی جا رہی تھی، لیکن آخر آخر میں ایسی بیسیوں ہی بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ کبھی حمص نے بغاوت کی تو کبھی غوطہ نے، کبھی فلسطین نے، اور کبھی اردن نے، تو کبھی آمدلس نے، اور انہیں سے مقابلہ کرتے کرتے حکومت کا سارا زور ختم ہو گیا۔ اد جب اُسے ایک زبردست دشمن سے مقابلہ آپڑا تو اس کے پاس باغی عہدہ داروں، دشمن رعایا اور بیزار فوج کے سوا کچھ نہ تھا۔

یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ بغاوتیں سب کی سب حکومت کے آگے ناکام ہوئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ تحریکیں چھوٹی ہوں کہ بڑی مقامی حیثیت رکھتی تھیں۔ بنی امیہ نے عربوں کی صلاحیت و قوت سے کام لے کر جس نظام کو قائم کیا وہ کافی مستحکم تھا۔ اس کے ذرائع باغیوں کے مقابلے میں نہایت وسیع تھے، حکومت کے پاس ایک مستقل فوج تھی جس کی تعداد اندازاً دس لاکھ تھی۔ اور جس میں صرف کوفے کی فوج پر دس ہزار ملین درہم سالانہ خرچ ہوتے تھے۔ اس فوج کی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی اور بہترین ساز و سامان سے آراستہ رکھا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں باغی چاہے وہ کتنا ہی طاقت ور ہو زیادہ عرصہ تک ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ایک اور

۱۔ لکھ لال ابن امیر، ج ۵۔ ص ۱۵۶۔

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

۴۔ ایضاً ص ۱۶۰

۵۔ مطہر حسین، بنی امیہ کی فوجی تنظیم، مقالہ برائے ایم۔ اے عثمانیہ ۱۳۵۲ھ، ص ۱۲۔

۶۔ ایضاً ص ۱۶۰

وجہ یہ تھی کہ مرکز کو اطراف و اکناف کی ذرا ذرا سی خبر نہ تھی۔ جس کی عوام کو بھی اطلاع تھی اور عہدہ داروں کو بھی۔ خصوصاً حجاج کے دور میں یہ انتظام اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ لوگ آپس میں حجاج کے خلاف بات بھی کر لیتے تو فوراً سمجھ جاتے کہ حجاج کو اس کی اطلاع ضرور ہی پہنچ جائے گی۔ چنانچہ حضرت زید بن علی کی بغاوت کی حکومت کو قبل از قبل اطلاع مل گئی تھی۔

ایک اور وجہ یہ تھی کہ حکومت نے عصبیت کے جذبے کو ابھارا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دو مخالف قبیلے کبھی نہ ملتے۔ وہ خود ایک دوسرے کی کاٹ میں رہتے، اولیٰ یوں معاشرے میں اگر ایک عنصر حکومت کا مخالف رہتا تو دوسرا موافق۔ اور شورش ہونے کے بعد حکومت آسانی کے ساتھ اس ایک عنصر کو اپنے ساتھ لے کر کامیابی حاصل کر لیتی۔ مثلاً قتیبہ بن مسلم کی بغاوت کے وقت تو حکومت کو کوئی عملی اقدام بھی نہ کرنا پڑا اور محض عصبیت کی وجہ سے لوگوں نے اسے پہلے ہی ختم کر ڈالا۔ اس میں شک نہیں کہ آخر میں اسی جذبے کی وجہ سے سارا معاشرہ حکومت کا دشمن ہو گیا۔ اور ایک ایسی تحریک میں جو کسی خاص مخالف قبیلے کی پھیلائی ہوئی نہ تھی۔ ان سب نے بڑے زور شور سے حصہ لیا۔ لیکن اس حقیقت سے کیسے انکار کیا جائے کہ یہی جذبہ ابتداء میں استحکام کا بھی سبب بنا۔ اگر یہ چیز بہت زیادہ زور نہ پکڑتی تو بنی امیہ اور کئی سالوں تک حکومت کر سکتے۔

ان بغاوتوں اور خصوصاً خارجیوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سارا معاشرہ حکومت کا ہمدرد اور خارجیوں کا دشمن تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ لوگوں کو پرامن زندگی کی خواہش ہوتی ہے اور وہ باغیوں کی امن شکن کوششوں کو بری نظر سے دیکھتے اور حکومت کے مددگار بن جاتے ہیں۔

اگر کسی خاص شکایت کی وجہ سے یا دولت کی لالچ میں باغیوں سے مل جاتے ہیں تو اس وقت حکومت ان کو رقم دے کر یا ان کی شکایات کو رفع کر کے ٹوڑ لے سکتی ہے۔

حکومت کے جائز عادی اقتدار کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ اسی وجہ سے مخالفتوں میں حصہ نہیں لیتے اور حکومت کو اسی رجحان کی بدولت اپنی ملکیت کے ہر حصہ میں مددگار اور ہمدرد حاصل ہو جاتے ہیں۔

ان بغاوتوں کی ناکامی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بنی امیہ کے مخالفوں نے لوگوں کے اور بالخصوص غیر عرب اقوام کے ذہن اجتماعی کو کامل طور پر متاثر نہیں کیا تھا، اور ان کے پروگنڈے نے لوگوں کے عقائد اور جذبات کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ یہ کام بنی امیہ کے زوال کے زمانہ میں تکمیل کو پہنچا اور اس کے مقابلہ میں حکومت بے بس ہو گئی۔

باب ششم

دعوتِ عباسیہ کے وقت ملک کی حالت

(سیاسی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے)

لوئی آئن اسٹائن اپنی کتاب *Historical change* میں لکھتا ہے کہ کسی تحریک کی مثال بیج کی سی ہے کہ اگر اسے زرخیز زمین میں بویا جائے اور باد و باران موافق رہیں تو نشو و نما پا کر تناور درخت بن جائے ورنہ اندر ہی اندر جل کر بے نشان ہو جائے۔ اس قول کی تصدیق تاریخ سے بھی اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیں ہر کامیاب انقلابی تحریک کی ابتداء کے وقت ملک میں ایسے عناصر ملتے ہیں جو اس تحریک کے کامیاب بنانے میں محدود معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ امر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دعوتِ عباسی پر کچھ لکھنے سے پیشتر ان واقعات و حالات کا تجزیہ کر لیں جو اموی دور حکومت میں اس تحریک کی ابتداء کے وقت موجود تھے۔

تاریخ اسلام کے مؤرخین اس پر متفق ہیں کہ عباسی تحریک کا آغاز سنیہ سے ہوا۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز برسر حکومت تھے۔ اس لئے عموماً متعصب مؤرخین ملک کی بے چینی کا انھیں کو ذمہ دار گردانتے ہیں۔ لیکن ہم کو معلوم ہے

۱۵ ابن اثیر ج ۵۔ ص ۱۸ خلافت عمر بن عبدالعزیز سنہ تسع و تسعین طبع پیرس۔
طبری۔ ابن خلدون وغیرہ۔

کہ کسی معاشرے کی نفسیاتی سیاسی یا مذہبی رجحانات کی تشکیل سال دو سال میں نہیں ہوتی، برسوں تک اس کے عناصر اندہ ہی اندہ معاشرے کے ذہن اجتماعی میں تشکیل پاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ خارج میں بھی بعض ایسے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ رجحانات ایک خاص شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔

اس عالمگیر قاعدے کے تحت ہم کو ستلہ میں ملک کی سیاسی و نفسیاتی حالت کا واقعی اندازہ لگانے کے لئے ذرا پیچھے سے چلنا ہو گا۔ اہلئے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہم کو وہ اسباب مل جائیں گے جن کی وجہ سے ان رجحانات نے ایک خاص شکل اختیار کی۔

اس وقت پہلی نظر میں ہم کو خلیفہ کی ہستی نہایت برگزیدہ معلوم ہوتی ہے۔ ملک میں ایک فوج قائم بھی ملتی ہے کہ حکومت کی دست راست ثابت ہو۔ فتوحات کا دائرہ بھی وسیع ہوتا نظر آتا ہے اور اندرونی اصلاحات سے رعایا کی خوش حالی اور بہبودی حاصل کرنے کی کوشش بھی کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں تو معلوم ہو گا کہ درحقیقت عین اس عروج کے زمانہ میں ہی زوال کے لئے راستہ صاف ہو رہا تھا۔

بیرونی فتوحات کی تکمیل پر عوام کے بڑھتے ہوئے سیاسی شعور نے انہیں خود اپنی حکومت کی خرابیوں کی طرف متوجہ کیا، اور ظلم و ستم سے قائم کئے ہوئے امن کی بجائے بد نظمی اور فساد کا آغاز ہوا۔ اور والیوں کا ضرورت سے زیادہ طاقتور ہو جانا دوسرے والیوں کو خلیفہ کی اطاعت سے بے پروا کرنے کی مثال بن رہا تھا۔ چنانچہ ولید اول کے بعد ہی یکے بعد دیگرے یہ ساری خیریں پیش آتی گئیں اور آنے والے کمزور ظالم اور عیش پسند خلیفہ ان نتائج کو روک نہ سکے۔

اس عرصے میں جو خیریں ہم کو خاص طور پر اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، ان میں ایک

تو یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ کا غیر عرب عنصر عربوں کا دشمن ہو گیا تھا۔ اسلام نے اصولاً اس چیز کو ہرگز روا نہ رکھا تھا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر نسل یا رنگ کی بنا پر فضیلت ہو۔ لیکن بنی امیہ نے حکومت کو اپنے خاندان میں محدود کر کے قومیت کے نظریے کو ترقی دینے کی کوشش کی تھی، اور شاید اسی نظریے کے تحت ان کے دور میں تو مسلم غیر عربوں کی حیثیت جنہیں موالی کہتے تھے، معاشرے میں سب سے نیچے تھی۔ یہ موالیوں میں شامی، مصری اور ایرانی سب ہی تھے، لیکن ایرانیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ جو جنگی قیدیوں کی صورت میں اسلامی ممالک پہنچ گئے تھے۔ ان قیدیوں میں پیشہ ور فوجی تھے۔ اعلیٰ افسر تھے لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہ کسان تھے جو امن و امان کے زمانے میں کاشت کیا کرتے اور جنگ کے زمانے میں زبردستی میدان جنگ بھیج دیے جاتے۔ اکثر قیدیوں نے اسلام قبول کر کے اسلامی ممالک ہی میں رہائش کر لی تھی۔ ان لوگوں کو عربوں کے قبائلی نظام کا لحاظ کرتے کسی نہ کسی قبیلے کا موالی بنادیا گیا تھا، تاکہ ان کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ انہیں عام مسلمانوں کے برابر وظا دے جاتے، اور فوجی خدمت لازمی کر دی جاتی۔ چنانچہ ان موالیوں کی بہت بڑی تعداد کوفہ اور بصرے میں آباد ہو گئی تھی۔ لیکن موالیوں کے معاشرتی رتبہ اور حقوق کا تحفظ بنو امیہ کے زمانے میں زیادہ تر نظر یاتی رہ گیا تھا عربی تعصب کے ساتھ غیر اقوام سے ان کی طبعی نفرت عود کر آ گئی تھی، اور وہ موالیوں کو بالکل حقرا در کم تر سمجھنے لگے تھے۔

۱۔ ہٹی۔ فلپ۔ کے "ہٹری آف دی آرلس"۔ لندن، ۱۹۶۲ء، آٹھواں طبع ص ۲۳۲
 ۲۔ براؤن۔ ای۔ جی۔ "لٹری ہٹری آف پریشیا" ۱، کیمبرج ۱۹۲۹ء، ص ۲۲۹
 ۳۔ سین۔ کرستین، د مترجم محمد اقبال۔ ایران بعد ساسانیان (۱۹۶۱ء) ص ۲۴۳، ص ۲۲۲
 ۴۔ دہاڈزن، جے۔ عرب سلطنت اور اس کا زوال، ص ۱۱۱

جرجی زیدان کے الفاظ میں "اہل عرب کا خیال تھا کہ ہم نے ان کو کفر اور گمراہی کے تاریک غار سے نکال کر مذہب اسلام کے صاف و روشن شاہراہ پر کھڑا کر دیا ہے اس لئے انہیں ہمیشہ ہمارا ممنون رہنا چاہیے" بہر حال جن علاقوں میں موالی بکثرت آباد تھے وہاں ان کی رہائش، روزگار، معاشرتی رتبے اور تعلقات سے متعلق کئی مسائل پیدا ہو گئے تھے، خاص طور پر اس لئے بھی کہ موالی نہایت حساس بکاء عربوں کے الفاظ میں کینہ ور ہونے کے ساتھ ہر میدان میں عربوں سے نہ صرف برابری کر سکتے تھے بلکہ اکثر بہتر ثابت ہوتے تھے۔ ان کی تاریخی اور تمدنی روایات نہایت طویل اور شاندار تھیں، علم و فن، صنعت و حرفت اور ملک داری میں عملاً وہ عربوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے انتہائی ذوق و شوق سے عربی گرامر، موسیقی، خطابت، عربی ادب، قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ کا مطالعہ شروع کر دیا اور بہت جلد ان علوم میں بھی نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ انتہائیہ ہو گئی تھی کہ انسانی ثقافت کا کوئی میدان ایسا نہ رہا جس میں موالیوں نے عربوں پر فوقیت نہ حاصل کر لی ہو، اس ذہنی برتری کے باوجود عربوں کا نابرابری کا سلوک ان کے لئے سخت تلخ اور ناگوار تھا۔ چنانچہ ۶۶ھ میں مختار نے کوثر پر حملہ کیا تو موالیوں کی ایک کثیر تعداد اس کے ساتھ ہو گئی یہاں تک کہ اکثریت موالیوں کی ہو گئی، جو بقول ایک عرب کے غنیم سے بھی زیادہ خود ان سے خوار کھائے ہوئے تھے۔

۱۵ جرجی زیدان - کتاب مذکور، ج ۲، ص ۳۲

۱۶ ایضاً

۱۷ بی، کتاب مذکور، ص ۲۳۲

۱۸ کامل ابن اثیر، کتاب مذکور، ج ۲، ص ۹۶

۱۹ جرجی زیدان - کتاب مذکور، ج ۲، ص ۳۵

ابتدائی خلفاء کا یہ طریقہ بھی تھا کہ اگر کوئی دینی مسلمان ہو جاتا تو اس سے جزیہ معاف کر دیا جاتا، اس کا گھربار اور زمینات اس کے فرقہ والوں کو دیدی جاتیں اور انھیں پر جزیہ کو تقسیم کر دیا جاتا۔ اگر دینی زمیندار مسلمان ہو جاتا تو اس کی زمین سے خراج معاف کر کے صرف عشر لیا جاتا۔ یا اگر کوئی زمین عربوں کے قبضے میں آ جاتی تو وہ بھی عشری ہو جاتی۔ لیکن یہ زمین کسی شخص کی ملکیت نہیں بن جاتی تھی، بلکہ حکومت اس کی مالک ہوا کرتی تھی۔ یہ انتظام اس وقت تک کام دیتا رہا جب تک کہ مسلمانوں کی تعداد محدود نہ تھی، اور مسلمان زمینوں پر مکان نہ تعمیر نہ کر سکتے تھے۔ لیکن جب خراسان و ایران کے بڑے بڑے گروہ اسلام لا کر ترک وطن کرنے اور اسلامی ملکوں میں بسنے گئے، اور زمین کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی تو صورت حال نہایت پیچیدہ ہو گئی۔ ایک طرف غیر مسلم کاشتکاروں کی تعداد اتنی کم ہو گئی کہ زمینات بنجر ہونے لگیں اور کاشتکار اس قابل نہ رہے کہ اپنے نو مسلم رشتہ داروں کا جزیہ ادا کرتے۔ دوسرے بہت ساری زمینیں جو پہلے خراجی تھی عشری ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کی آمدنی میں زبردست کمی ہو گئی۔ اور عام بے چینی شروع ہو گئی۔ اس بد نظمی کو نقد کرنے کے لئے حجاج نے ابتدائی اصولوں کو نظر انداز کر کے یہ حکم نافذ کیا کہ نو مسلموں سے اسی طرح جزیہ لیا جائے جس طرح مسلمان ہونے سے پیشتر ان سے لیا جاتا تھا۔ ان جن عربوں نے خراجی زمین پر قبضہ کر کے اسے عشری بنا دیا تھا، ان پر بھی پھر سے خراج عائد کر دیا۔ بلکہ جنھیں معاف کر دیا گیا تھا انھیں بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے نو مسلم زمینداروں کو جنھوں نے اپنے اپنے دیہات چھوڑ کر مرکزی شہروں میں رہائش شروع کر دی تھی، حکم دیا کہ وہ اپنے علاقوں کو واپس جائیں۔ پھر ان سب سے جزیہ وصول کرنے کے لئے عامل مقرر کئے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر

لے کامل ابن اثیر، ج ۴ ص ۱۰۲، ۱۰۳

ان کے علاقوں کے نام کھدوادیئے تاکہ اس کے حکم سے روگردانی نہ کر سکیں۔ اسلامی
 اصولوں کے مرتجعات اس قدر سختی سے لے لئے گئے کہ یہ ہوا کہ نہ صرف موالی حجاج کے خلاف
 مشتعل ہو گئے بلکہ بہت سارے لائخ العقیدہ مسلمان بھی موالیوں کی حمایت میں
 سینہ سپر ہو گئے اور ایک خارجی لیڈر عبدالرحمن ابن اشعث نے ان کو لیکر حجاج
 کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے بعد موالیوں نے بنو امیہ کے خلاف اٹھنے والی
 ہر تحریک میں حصہ لیا۔ چونکہ ان لوگوں کو مظلومی اور غریب الوطنی کا احساس تھا، ان
 میں زبردست اتحاد موجود تھا۔ جبکہ عربوں میں عصبیت نے پھوٹ ڈال دی تھی۔
 بنو عباس نے بھی اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے اس عرب دشمنی کو ہوا دی۔
 چنانچہ امام ابراہیم نے ایک دفعہ ابو مسلم کو حکم دیا تھا کہ خراسان پر متصرف ہونے کے
 بعد وہاں کسی عربی زبان بولنے والے کو باقی نہ رکھنا۔ اور انھیں اس کام کے لئے
 ابو مسلم سے بہتر آدمی نہیں مل سکتا تھا۔ کیونکہ ابو مسلم عربوں کا سخت ترین دشمن تھا
 اور انھیں "نفرت، تکبر اور بدترین مکر" کرنے والا کہا کرتا۔ خراسان میں اس نے
 ممکنہ طریقہ سے عربوں میں پھوٹ ڈالوائی، یہاں تک کہ اس کو عرب کے غم کا خوف
 باقی نہ رہا۔ اور غلبہ پانے کے بعد ان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔
 خود ابو مسلم کے بیان کے مطابق ان لوگوں کو چھوڑ کر جو میدان جنگ میں قتل ہوئے
 اُس نے ایک لاکھ آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بعض مؤرخین کے بیان کے مطابق

۱۔ کامل ابن اثیر ج ۴ ص ۱۰۳

۲۔ الفنا ص ۳۵

۳۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون کتاب ثانی ج ۶ (مترجم حکیم احمد حسین) الہ آباد ۱۹۲۲ء ص ۶۹

۴۔ کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۵۶۷

۵۔ ابن خلدون تاریخ ج ۶ ص ۵۶

۶۔ یعقوبی ج ۲ ص ۴۳۹

ابو مسلم کے حکم سے ۶ لاکھ آدمی مارے گئے۔

حکومت سے اس ناراضی گروہ کے علاوہ جو غیر عرب ہونے کی وجہ سے غیر مساوی اور امانت آئین سلوک کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ زمینداروں میں بھی ناراضی پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ سال قمری کے حساب سے مالگزاری وصول کی جاتی تھی۔ عموماً سال ختم ہو جاتا لیکن فصلیں تیار نہ ہوتیں، اور محاصل وصول کرنے والے سختی سے پناہ دہیہ وصول کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلامی قانون کے مطابق اگر غیر مسلم زمیندار مسلمان ہو جاتا تو اس کی زمین سے خراج نہ لیا جاتا۔ زمین تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت سمجھی جاتی اور زمین سے فائدہ اٹھانے کا معاوضہ عشر کی صورت میں حکومت کو دیا جاتا تھا۔

عبدالملک کے زمانے سے یہ عمل شروع ہو گیا کہ نو مسلموں سے خراج بھی لیا جانے لگا اور خراجی زمین کو مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جانے لگا۔ مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے خراج کی بجائے صرف عشر ملتا۔ کیونکہ مسلمان اصولاً عشر ہی ادا کرتے۔ اس ناجائز عمل سے حکومت کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ قیمت مل جاتی تھی۔ لیکن اس کی وجہ سے مالگزاری مستقل طور پر گھٹی جا رہی تھی، جس کو پورا کرنے کے لئے مالگزاری بڑھادی گئی۔

ایک تیسری وجہ ناراضی عصبیت کی ترقی تھی اور یہ چیز عربوں کو بھی حکومت سے ناراض کرنے میں معاون ہوئی۔ یہ جذبہ قبائلی نظام کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں خوب عروج پر تھا اور سارا معاشرہ عملاً دہ گروہوں یعنی خضر اور ربیعہ میں منقسم ہو گیا تھا۔ آنحضرتؐ نے جہاں زمانہ جاہلیت کی اور ساری برائیوں کو دور کیا وہیں اس جذبہ کو پاؤں تلے روند دیا تھا۔ لیکن کچھ تو اس وجہ سے کہ شام کے لوگ بہت دیر میں

۱۔ حسن ابراہیم حسن، کتاب مذکور ج ۲ - ص ۲۱۰

ایمان لائے اعلان کے کہ لوں میں ایمان واضح نہ ہوا تھا اور کچھ اس وجہ سے کہ یہ علاقہ حجاز سے دور بھی واقع تھا۔ عصبیت کا جذبہ پوری طرح ٹھٹھا تھا اور اسی کوشش سے پھر ابھرا آیا۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف قبیلہ قیس کو مشتعل کرنے، عصبیت کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر بھی یزید اور یزید کی موت تک عرب کے دو مشہور قبیلے مضر اور یمن آپس میں لڑے نہ تھے۔ البتہ مرج راہط کی لڑائی میں ان کی منافرت خوب بڑھ گئی۔ اس جنگ میں قیسوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس لئے آئندہ وہ ہمیشہ بنی کلب سے انتقام لینے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔

بنی اُمیہ کے ان دونوں قبائل سے تعلقات کی یہ نوعیت تھی کہ بنی اُمیہ کا خونی رشتہ قیسوں سے تھا، لیکن یہ ابن زبیر کے حامی تھے۔ کیونکہ یہ لوگ کوفہ میں رہتے تھے اور کوفہ پر شروع سے حضرت زبیر کا اثر تھا۔ اس لئے امویوں کو بنی کلب پر بھروسہ کرنا پڑا۔ امیر معاویہ نے کلبیوں کو طاسے کی یہ ترکیب کی تھی کہ اس خاندان کی ایک لڑکی عیسویں بہت بچوں سے شادی کی، اور زبیر کو جو اسی بیوی سے پیدا ہوا تھا اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ لیکن زبیر کی موت کے بعد یہ دور اندیشی کوئی مفید اثر بھی چھوڑ نہ سکی۔ اور جب حکمران قبائلی طرفداری کا خیال کرنے لگے تو لازماً مخالف قبیلے کے خدشات کو ٹھیس پہنچی۔ اور جتنی منافرت بڑھی اسی نسبت سے حکمرانوں سے ناراضی بھی پھیلی۔

حکمرانوں کی اس عصبیت پروری کا یہ نتیجہ ہوا کہ عہدہ دار بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے۔ وہ صرف اپنے قبیلے کے افراد کو خدمتیں دیتے

انعام و اکرام سے سرفراز کرتے اور مخالف قبیلے سے اپنی ذاتی خصوصیتوں کا بدلہ لیتے۔ پھر جب اس کے ظلم و ستم کی داستانیں سن سن کر حکمران دوسرے قبیلے کے فرد کو عہدہ دیتا تو وہ اپنی باری میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو اس کے پیل رو نے کیا تھا۔

اموی حکمرانوں کا اس حکمت عملی کے متعلق پہلے یہ خیال تھا کہ اس طرح قبائل آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو انہیں حکومت کی کمزوریوں پر غور کرنے کی فرصت نہ ملے گی۔ لیکن جب متتابعہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر مغزول عہدہ دار اور اس کے اقربا حکومت کے دشمن بننے لگے۔ اموی خلفاء کا ایک اور طریقہ کار جو ان کی کمزوری کا سبب بنا وہ ان کا طریقہ ولی عہدی تھا۔ شرعاً خلیفہ کے لئے دو دو ولی عہد بھی بنائے جانے کا حق ہے لیکن عملی طور پر اس وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ ہر ولی عہد جو خلیفہ کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھتا اپنے سابق خلیفہ کے مقرر کردہ دوسرے ولی عہد کو ہٹا کر اپنے بھائی یا بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ اس طرز عمل سے عہدہ داروں کو یہ مشکل پیش آتی کہ اگر وہ سابقہ ولی عہدی کو برقرار رکھتے کا مشورہ دیتے تو خلیفہ وقت کی ناراضی کا شکار بنتے۔ اگر مغزول کر لے گا مشورہ دیتے تو وہ دوسرا ولی عہد ان کا دشمن بن جاتا۔ اور اگر بعد کو اس ہاتھ میں حکومت آتی تو وہ ان عہدہ داروں سے جی کھول کر بدلہ لیتا چنانچہ سلیمان بن عبد الملک نے خلیفہ ہوتے ہی حجاج بن یوسف اور اس کے خاندان کو اسی دشمنی کی بنا پر تباہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر کو اسی خصوصیت کی بنا پر ذلیل کیا اور کبیر داتلاس میں مبتلا کیا۔ اس طرز عمل سے بڑے بڑے قابل عہدہ داروں کو بھی

اپنی خدمات کا صلہ ملنے کی اُمید نہ رہتی، اور یہ موقع ملتا تو پوری قوت کے ساتھ حکومت کی مخالفت کرتے جیسا کہ قتیہ بن مسلم نے کیا تھا۔ ✓

بہر حال مختلف اسباب کی بناء پر رعایا کے مختلف طبقوں میں حکومت کے خلاف ناراضی پھیل رہی تھی لیکن عصبیت اور معاشرتی اعتبار کی وجہ سے یہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، ان کے درمیان کوئی ایسی مشترک غرض نہ تھی کہ سب آپس میں متحد ہو جاتے۔ ہر طبقے کی اپنی علیحدہ شکایتیں تھیں اور حکومت یہ کوشش کرتی رہتی کہ ان کے درمیان ہمیشہ پھوٹ پڑی رہے۔ اس لئے حکومت کا ڈھانچہ بظاہر شاندار تھا، لیکن اسی دوران میں اندر ہی اندر ایک ایسی تحریک بھی نشوونما پا رہی تھی جس میں یہ قابلیت تھی کہ وہ حکومت کے تمام مخالف عناصر کو اپنی طرف مائل کر لے اور یہ اہل بیت کی تحریک تھی۔

امیر معاویہ خالص اسلامی طریقہ کار کے مطابق رائے عامہ سے منتخب نہیں ہوئے تھے۔ پھر انھوں نے خلافت کو بھی اصل صورت میں باقی نہ رکھا، بلکہ اسے بادشاہت بنا لیا۔ اور بادشاہت کو اپنے خاندان میں محدود کر لینے کی خاطر انھوں نے اسلامی مملکت کو عرب سلطنت بنانے کی کوشش کی۔ حکمران قوم کی برتری اور دوسری اقوام کو ابھرنے نہ دینے کی پالیسی اختیار کی۔ پھر نیرید جیسے لابیالی اور دین سے بے پروا شخص کو دلی عہد مقرر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مملکت میں جو غیر عرب عنصر تھا وہ حکومت سے ناراض ہو گیا۔ جس کو آگے چل کر بنی اُمیہ کے مخالفوں نے بہ آسانی اپنا بنالیا۔ اور چونکہ یہ عنصر مملکت میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس لئے ان کی ناراضی اور مخالفت حکومت کی تباہی کا باعث بنی۔ اسی طرح یزید کی دلی عہدی کا یہ نتیجہ نکلا کہ راسخ العقیدہ مسلمانوں نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا، اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد سے تو ایک مستقل جماعت

بنی اُمیہ کے خلاف پیدا ہو گئی جو انھیں غاصب اور خلافت کے لئے نااہل سمجھتی اور ان سے حکومت چھین لینے کو اپنا فرض گردانتی۔

اموی حکمران اپنی حکومت میں اس خطرناک عنصر کی موجودگی سے غافل نہ تھے لیکن ان کے بعض خلفاء نے اس عنصر کو بے ضرر بنانے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا وہ صحیح نہ تھا اس کے رد عمل کے طور پر اس مخالف عنصر کو بہت سے ہمدرد ملتے گئے۔ اور ستلہ سے کچھ ہی پہلے اس تحریک کے ایک سرگروہ ابو ہاشم اس کی ترویج کراتے نظر آتے ہیں۔

اسلامی معاشرت میں اسلامی اصول پرستی کے نام پر کامیابی حاصل کرنا بہت ممکن نظر آتا ہے۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک کو اس قسم کا شبہ ہوا، تو اس نے اس تحریک کے لیڈر ابو ہاشم بن محمد بن الحنفیہ کو دہر دے کر مروا ڈالا، اور ابو ہاشم نے مرتے مرتے اپنا کام محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے سپرد کر دیا۔

سلسلہ ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ دوسرے اموی خلفاء کے برخلاف اسلامی اصولوں کا اتباع اور عدل و انصاف سے حکومت کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے اسی مقصد کی خاطر ان تمام غیر اسلامی تصورات کے خلاف جہاد کیا جو اسلامی مملکت میں جگہ پا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے قبائلی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں قابلیت دکھلا کر والی مقرر کئے تو مسیروں سے جزیہ لینا بند کر دیا۔ خراجی زمینوں کی خرید و فروخت بند کرادی بیت المال سے ناجائز طور پر لیا ہوا مال واپس کرادیا، جاگیریں چھین لیں۔ غرض یہ کوشش کی کہ پھر ایک بار خلفائے راشدین کے عہد کی یاد تازہ ہو جائے۔

یہ سچ کہا گیا ہے کہ جن اصولوں پر حکومت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کی بقا کے لئے اہی کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اموی حکومت کی بنیادیں

اس انقلاب کی وجہ سے ہل گئیں اور جب عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر سے ظلم و استبداد شروع ہوا تو وہ سارے عناصر جو پہلی حکومت سے ناراض تھے اور جن کی شکایات ابھی ابھی رفع ہوئی تھیں، اور بھی شدت سے ناراض ہو گئے اور ایسی حالت پیدا ہو گئی تھی کہ عباسی تحریک اسلامی حکومت کے احیاء کے نام پر ان تمام مخالف عناصر کو اپنے ساتھ لاسکتی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے حکومت وقت کو بدل دینا چاہتے تھے۔

باب مہتمم (۱)

دعوتِ عباسیہ

آغاز و ارتقاء

خلافت کے جمہوری نظام کو مان لینے کے بعد عام حق وراثت کی بنا پر جانشینی کے استحقاق کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ نہ صرف یہ نظریہ موجود رہا بلکہ اس کی مقبولیت برابر بڑھتی گئی۔ ناممکن طبقوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ عراق میں اس نظریہ کو پوری مقبولیت حاصل ہوئی جہاں کے لوگ شام کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے ناراض تھے۔ اوائل بیت بھی جو انسانی فطرت کے مطابق جہاں و مرتبہ کے خواہشمند تھے کبھی اس کی مخالفت کرتے نظر نہ آئے۔

ان لوگوں کا یہ بیان ہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد زینہ نہ تھی اور قرآن و حدیث میں آپ کی وراثت کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا اس لئے ملکی قانون وراثت کے تحت منصب خلافت بھی آپ کے جائز وارثوں کو ملنا چاہیے تھا۔ اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کی رو سے "اولیٰ الاحکام بعضہم اولیٰ بعض فی کتاب اللہ" (جو جس کا زیادہ قریب غزیرہ ہے وہی اس کا

زیادہ مقدار ہے) حضرت علی اور حضرت عباس کو عصبہ یعنی قریب ترین مرد وارث
 ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ایک آں حضرت کے چچا زاد بھائی اور داماد
 تھے، اور دوسرے علاقائی چچا تھے۔ بہت ممکن تھا کہ اس نظریے کی ابتداء ان
 دونوں حضرات کے طرفدار ساتھ ساتھ کرتے لیکن لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ
 حضرت عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی کے
 ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی تھی۔ اس لئے ہم کو تقریباً ایک صدی تک صرف
 حضرت علی اور ان کی اولاد کے حق امامت کے بارے میں مختلف نظریے ملتے
 ہیں۔

ایک ایسے اسلامی معاشرے میں جہاں قدم قدم پر قرآن و احادیث سے
 رجوع کیا جاتا ہو اپنے نظریوں کو مستحکم اور مقبول بنانے کے لئے شیعوں نے متعدد قرآنی
 آیات اور احادیث بھی پیش کئے اور اس طرح اپنے بہت سارے طرفدار پیدا
 کر لئے۔ اگرچہ اکثر قبائل کے سردار اس تحریک کے خلاف رہے، اور اپنا اثر استعمال
 کر کے ان کی متحدہ کوششوں کو کئی بار ناکام بنا دیا۔

(یہ لوگ تاریخ میں شیعہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت
 علی کے حق امامت کو قرآن و احادیث سے جس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی
 اس کا ذکر پہلے اچھا ہے بعض مؤرخین کے بیان کے مطابق حضرت عثمان
 کے عہد میں ایک مسلم نماہود ی عبداللہ بن سبا نے اس عقیدہ کا پرچار شروع
 کیا۔ اگرچہ حضرت عثمان نے اس کے علو آئینہ نظریے کی پاداش میں جلا وطن کر دیا
 تھا، لیکن بعض لوگ اس کے ہم خیال ضرور ہو گئے تھے۔
 حضرت علی کے زمانہ میں یہ نظریہ بڑھکٹنے لگا اور حضرت حسین کی نامزدگی

سے اس کو مزید تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت حسن کے حق امانت سے دست بردار ہو جانے کے بعد امیر معاویہ کی دنیا داری شیطان علی کے نظریے کو مقبول بنانے میں بڑی مدد معاون ثابت ہوئی اور واقعہ کرطانے تو دنیا کے اسلام کو اس طرف متوجہ کر لیا۔ اس واقعہ سے شیطان علی کو لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں خاص مدد ملی۔ مظلومیت سے مقبولیت کو خاص تعلق ہوتا ہے۔ اس لئے شیطان علی کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔

لیکن مرور زمانہ سے خود شیطان علی میں اختلاف پیدا ہو گیا اور حضرت علی کی جانشینی کے بارے میں چند مختلف الخیال گروہ پیدا ہو گئے۔ اور اسی فرقہ بندی کی وجہ سے آل عباس کو آخر میں خلافت کے حاصل کرنے میں آسانی ہوئی۔

شیطان علی کے اس فرقہ کا جو کیسائیہ کہلاتا ہے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے بعد محمد بن الحنفیہ امام ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے ابوالہشتم کو اپنا وصی بنایا، اور ابوالہشتم نے محمد بن عبداللہ بن العباس کو اپنا وصی بنایا۔

حق امانت جس طریقہ سے بنی عباس میں منتقل ہوا اس کا ذکر یہ بھی کافی بحث طلب اور اہم ہے۔

ابن اثیر لکھتا ہے کہ ابوالہشتم کی بود و باش تیمیہ میں تھی۔ جو مقام حلفاد میں واقع اور دارا الخلافہ سے بہت دور تھا۔ ان کی وفات سے کچھ مدت قبل

۱۔ حسن ابراہیم حسن۔ القاطیونی فی معر، ص ۲۶

۲۔ مسعودی، کتاب فرقہ۔

۳۔ ایضاً

۴۔ کامل ابن اثیر، کتاب مذکور، ج ۵، ص ۲۵

انوی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے انھیں دمشق بلایا۔ ان کی خاطر تواضع کی، لیکن ان کی وجاہت، فصاحت، سیاست دانی اور علم کو دیکھ کر اسے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں خلافت کی طرح نہ کمر بیٹھیں۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ جائے اور راستہ میں زہر دے دے۔ ابو ہاشم نے سمیت کو محسوس کیا تو حمیمہ چلے گئے اور محمد بن علی عباسی کے ہاں قیام کیا۔ اپنی دعوت اور اس کی تفصیلات بیان کیں اور مرنے سے قبل ان کے لئے خلافت کی وصیت کر گئے۔ یہ سنہ ہجری کا واقعہ ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ابو ہاشم نے محمد بن علی کو یہ بھی وصیت کی کہ دعوت کی ابتداء سنہ ہجری کے ختم پر کریں۔ پھر اپنے شیعوں کو بھی اس امر سے آگاہ کر دیا۔ غرض اس طرح حق امامت کے بنی عباس میں منتقل ہو جانے کے بعد سنہ کے ختم پر دعوت عباسی کا آغاز ہوتا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں ابو ہاشم عبد اللہ نے علوی شرفاء وغیرہ کو چھوڑ کر جو بکثرت موجود تھے، حق امامت کے لئے محمد بن علی کو پسند کیا۔ چنانچہ فاطمین، امامیہ اور کیسانیہ میں یہی سوال وجہ اختلاف بن گیا۔ ایک خیال یہ ہے کہ اگرچہ علویوں میں متعدد افراد موجود تھے، لیکن حقیقت میں ایسا بلند پایہ مدبّر اور باوقار شخص موجود نہ تھا جس کے بارے میں یقین ہوتا کہ وہ تمام فرقوں کے دل جیت کر کامیابی کے ساتھ حکمرانی کرے گا لیکن زیادہ تر مؤرخین اس واقعہ

۱۔ حسن ابراہیم حسن، الفاطمینون فی مصر، ص ۳۸

۲۔ کامل ابن اثیر، کتاب التّواریخ، ج ۵، ص ۲۵

۳۔ ایضاً

۴۔ حسن ابراہیم حسن، الفاطمینون فی مصر، ص ۳۸

۵۔ ایضاً

کی توجیہ نہیں کرتے ہیں اس لئے اس کی محنت و عدم محنت کے بارے میں بحث کرنے کی بجائے یہاں صرف اس قدر کہہ دینا کافی ہو گا کہ محمد بن علی نے اپنا کام نہایت باقاعدگی سے شروع کر دیا۔

حمیمہ کے سوا جہاں محمد بن علی خود رہتے تھے، دعوت کے دواور مرکز عراق اور خراسان مقرر ہوئے۔ ان مقامات کو اپنی دعوت کے لئے خاص طور پر اس لئے منتخب کیا گیا کہ عراق شیعان اہل بیت کا مرکز تھا اور خراسان کو منتخب کرنے کی وجہ محمد بن علی بن عبد اللہ نے اپنے داعیوں کو بتادی تھی، اپنے ایک خط میں انھوں نے اپنے داعیوں کو لکھا:۔

”ایک تو دہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور سرے دہاں کے باشندے بہت سیدھے سادے انسان ہیں۔ ان کے سینے اور ان کے دل بالکل صاف ہیں۔ رجحانات اور نظریوں کے اختلاف نے انھیں مختلف ٹولیوں میں تقسیم نہیں کیا ہے ان کے دل و دماغ فساد سے بالکل مامون ہیں۔ وہ تمہارے لئے ایک ایسی فوج ہیں جس کے سپاہی قزاق اور چوڑے چکلے سینے اور لمبے چوڑے ڈیل ڈول والے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے منڈھے اور کولھے ہیں۔ بڑے بڑے سر ہیں۔ لمبی لمبی داڑھیاں اور مونچھیں ہیں، جن کی آواز گرج دار اور بارعب ہے۔ یہ لوگ جب کرخت آواز نکالتے ہیں تو سینے والے پر ایک مہیت طاری ہو جاتی ہے پھر چہرہ بے ہمت دیکھ دیکھ رہی ہے کہ ان باشندوں کے ذریعہ مشرق میں حق و صداقت کا چراغ دولت عباسیہ روشن ہو گا۔“

اس کے علاوہ امکان تھا کہ چونکہ ایرانی ملوکیت کے عادی ہیں اس لئے حق و

۱۔ حسن بن ابراہیم حسن۔ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ، ج ۲ ص ۲۸
۲۔ ایضاً مرقم اردو، علیہ السلام ص ۱۹۵ تا ۲۱۳۔ اقتباس۔ المقدسی
۳۔ حسن القاسم فی مرقۃ القالیم، ج ۲۔ ص ۲۹۲ تا ۲۹۳

کی بنا پر استحقاق جانشینی کا نظریہ والی بار آمد ہو جائے گا۔ پھر یہ علاقہ پایہ تخت سے دور دراز فاصلے پر واقع تھا۔ چنانچہ ان دو مقامات پر چار نائب میسرہ، محمد بن قنیس، ابو عکریم، اور حیان عطار بھجوائے گئے۔ صرف انہی لوگوں کو امام سے براہ راست تعلق تھا۔ وہ ضرورۃً خطوط کے ذریعہ یا حج کے موقع پر مل کر اپنے کاموں کی روداد سناتے اور آئندہ کے لئے ہدایتیں حاصل کرتے۔ ان نائبوں سے دوسرے درجے پر بارہ نقیب تھے جن کا انتخاب ابو محمد الصادق نے کیا۔ یہ لوگ بڑے مقتدر اور باریک بینی سے مشرف تھے۔ ان کے نام یہ تھے: سلیمان بن کثیر الخزاعی، لاہن بن زلفہ التیمی، قطبہ بن شیبہ الطائی، موسیٰ بن کعب التیمی، خالد بن ابراہیم، ابو داؤد متعلقہ قبیلہ بنی عمرو بن شیبان بن ذہل، قاسم بن شیخ التیمی، عمران بن اسماعیل ابو الخیم (خاندان ابو معیط کے آزاد غلام)، مالک بن الہثم الخزاعی، بن زریق الخزاعی عمرو بن امین (ابو حمزہ خراتمہ کے آزاد غلام)، شبل بن صہمان (ابو علی المروزی بن حنیفہ کے آزاد غلام) اور علی بن امین (خراہ کے آزاد غلام)۔

ایک چیز جو ان نقیبوں کے متعلق قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کا تعلق ان قبائل سے تھا جو اہل بیت کے حلیف تھے۔ چنانچہ خراہ سے بنی ہاشم کی دوستی کا زمانہ جاہلیت اور پھر زمانہ اسلام میں ذکر ملتا ہے، اور بنی تمیم تو خود اسی قبیلہ کا دوسرا نام تھا، یہ احتیاط اس لئے تھی کہ یہ لوگ کبھی عصبیت کی بنا پر مخالفت نہ ہو جائیں۔

محمد بن علی نے ان نائبوں کو ایک ایک دستہ عمل دیا تھا، تاکہ وہ اسی کے مطابق

۱۔ کامل بن اثیر ج ۵ ص ۲۵

۲۔ طبری ج ۲ ص ۱۴

۳۔ الکاشغری

۴۔ کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۲۵

کام کریں۔ پھر شتر داعیوں کی ایک جماعت کو حین کا انتخاب ان کے نابھوں نے کیا تھا۔ ایک خط لکھ کر دیا اور یہ ہدایت کی کہ اپنے آپ کو اسلامی اخلاق و عادت کا نمونہ بنائیں۔ یہ ظاہر تجارت کرنے یا حج کرنے کے بہانے سفر کریں۔ اور لوگوں کو بنی اُمیہ کے خلاف برا بھلا کہتے کریں اور ”اہل بیت“ کی دعوت دیں۔ دعوت کے لئے اہل بیت بہم لفظ رکھا گیا تھا تاکہ حضرت علی کے طرفداروں کو شبہ نہ ہو سکے۔ چنانچہ تو اس سے مراد حضرت علی کی اولاد لیتھ اور عباسیہ حضرت عباس کی اولاد اور جس شخص کے لئے بیعت لی جاتی اس کا علم تقیبوں یا خاص داعیوں کے سوا کسی کو نہ ہوتا۔

یہ داعی دورہ کرتے اور لوگوں کے آگے بنی اُمیہ کے مظالم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے۔ قرآن و سنت کے نظر انداز کئے جانے کا حال بیان کرتے اور اس کی احیاء و تجدید کی حمایت پر لوگوں کو آمادہ کرتے۔ پھر کچھ صحیح اور کچھ موضوع احادیث سے کام لے کر یہ ثابت کرتے کہ یہ مقصد اہل بیت سے پورا ہونے والا ہے، کیونکہ وہی بنی کے دشتہ دار اور اسلامی اصولوں کے صحیح معنوں میں پابند اور اس کام کے قابل رہ گئے ہیں، وہی بنی صلعم کے دین کو از سر نو زندہ کریں گے اس کے علاوہ جہاں ضرورت پڑتی اور کامیابی کی امید ہوتی، یہ لوگ اہل بیت کے حق جانشینی کو بھی پیش کرتے اور جو شخص ان کی دعوت کو مان لیتا اس سے محمد بن علی کے نام خط لکھوا لیتے۔ اس سے دو مقصد تہ نظر تھے، ایک تو یہ کہ

۱۔ کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۲۵
۲۔ ایضاً

۳۔ حسین ابراہیم حسن۔ الفاطمیون فی مصر، ص
۴۔ ایضاً ص ۱۱

۵۔ طبری، ج ۲

ان کی قبول دعوت کی سند رہے۔ دوسرے محمد بن علی کو اس کی تحریری اطلاع پہنچ جائے۔ ایسے تمام خطوط تیسرے کے ذریعہ محمد بن علی عبدالعزیز عباس کے پاس بھجوا دیے جاتے۔ چونکہ یہ تحریک ایک زبردست حکومت کے خلاف تھی اس لئے اس کی ترقی نہایت تدریجی اور اس کی نشوونما کی رفتار بے حد سست تھی۔ بار بار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب اسے حکومت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اکثر دفعہ داعی گرفتار کئے جاتے، اور سفاکی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے لیکن محمد بن علی کی دوراندیشی ان کی سیاست دانی اور نفسیاتی طور پر لوگوں سے کام لینے کی ہمارت کی وجہ سے تحریک آگے بڑھتی ہی چلی گئی سرنے والوں کی جگہ نئے داعی بھرتی کئے گئے۔ قرآنی آیات و احادیث سے گرتی ہوئی ہمتوں کو بندھایا گیا۔ اور تحریک نئی طاقتوں کے ساتھ جاری ہی رہی۔ لوگ دعوت قبول کرتے ہی رہے یہاں تک کہ شیعہ میں بکیر بن مابان نے اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ شخص دعوت عباسیہ کا شیخ الشیوخ اور داعی اعظم سمجھا جاتا ہے۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق جب اُس نے دعوت قبول کی تھی تو اس کے پاس چار اینٹیں چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی تھی۔ اس نے یہ ساری دولت اسی دعوت کی ترقی کے لئے صرف کر دی۔ امام ابراہیم نے اس کے خطوط اور عقیدت کا لحاظ کرتے تیسرے کی وفات کے بعد اس کی جگہ پر اسی کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ بکیر بن مابان نے اب کو فے میں اپنا کام شروع کر دیا۔ حکومت کی لاعلمی اور لاپرواہی اور داعیوں کی حدود و رازداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرصہ تک بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی کوششوں کو برقرار رکھ سکے۔ لیکن سلمہ میں اسد بن عبداللہ غامسان کا گورنر مقرر ہوا۔ یہ ان لوگوں سے بہت خائف تھا اور چُن چُن کر ان کو قتل کر دیتا

تھا۔ اس لئے اسد کے دور میں دو سال تک اس تحریک کی نشوونما رک گئی لیکن ۱۰۹ھ میں اسد کو مغزول کر دیا گیا اور نقیبوں کو موقع ملا کہ پھر سابقہ اہماک کے ساتھ اپنی تحریک کے لئے مصروف عمل ہو جائیں، انھوں نے اس دفعہ اتنی کامیابی حاصل کر لی کہ پھر ۱۱۶ھ میں جب دوبارہ اسد کو والی بنایا گیا تو وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے قبائلی عصبیت کو اس طرح مشتعل کر دیا کہ اسد فیصلہ نہ کر سکا کہ آیا خراسان میں واقعی نقیبانہ کام کرتے ہیں یا قبائلی عصبیت کی خاطر لوگوں پر محض الزام لگائے جاتے ہیں۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے سارے داعی جو اتنی الزامات کی بنا پر گرفتار ہونے گئے تھے اسد کے آگے یہ بیان دے کر رہا ہو گئے کہ ”ہم پر خاندانی دشمنی کی وجہ سے الزام لگایا جا رہا ہے۔“ بار بار حکومت اس دعوت کے انسداد کا بندوبست کرنے سے معذور تھی۔ ادھر محمد بن علی داعیوں میں کسی وجہ سے بھی پھوٹ نہ پڑنے کے لئے ساری احتیاطی تدبیریں کرتے دعوت کسی خاص شخص کے لئے نہ دی جاتی۔ جتنی کہ یہ بھی نہ کہا جاتا کہ یہ دعوت بنی عباس کے لئے ہے یا بنی ہاشم کے لئے، صرف اہل بیت کی ایک مقبول عام اصطلاح استعمال کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ دعوت کی تبلیغ کے تیس سالہ دور میں صرف ایک نقیب خدائش ایسا نکلا تھا جس نے اپنی کامیابی کے بعد دوسرے پر اپنے مفید مطلب عقائد پھیلانا شروع کئے تھے اور بہت ممکن تھا کہ تحریک کا دھاوا بدل جاتا لیکن اول تو اس کے خلاف اسلام عقائد کی وجہ سے خود اسد نے اسے قتل کر دیا، اور دوسری طرف محمد بن علی نے اس کے پھیلانے پر عقائد کو باطل باور کرانے میں مؤثر اقدام کیا۔

سکالہ شمس محمد بن علی نے وفات پائی اور اپنے بیٹے ابراہیم کو جانشین بنایا۔

چنانچہ ابراہیم بن محمد نے بکیر بن مایان کو وصیت نامہ اور ہدایات دے کر خراسان بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر نسبتاً اور دعا کو بلایا اور محمد بن علی کی وفات کی خبر دی، اور ان کا ایک خط حوالے کیا، اور لوگوں نے امام ابراہیم کے نام پر بیعت کی۔

امام ابراہیم اپنے باپ سے بھی زیادہ ہوشیار اور منظم ثابت ہوئے، ان کی نظر اپنے باپ کی نظر سے زیادہ دور رس، ان کا انتظام زیادہ پائیدار اور ان کی معاملہ فہمی زیادہ نکتہ خیز تھی۔ انھوں نے صیغہ تبلیغ کا کام نہایت توجہ اور تن دہی سے جاری رکھا۔ اور جب انھیں ابو مسلم مل گیا تو اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی غرض سے اپنا نائب بنا کر خراسان بھجوا دیا۔ یہ مسئلہ کا واقعہ ہے۔

ابو مسلم نے خراسان میں عربوں کی قبائلی عصبیت کو جسے گزشتہ چند برسوں سے اس کے پیش رو بخارا رہے تھے خوب مشتعل کیا۔ ادھر مرکز میں تحارہ جنگیوں کی وجہ سے اُمید تھی کہ مروان کبھی خراسان کی طرف متوجہ نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ ابو مسلم نے نصر بن سیار کو جو حکومت کی طرف سے والی تھا ایک دوسرے طاقت ور سردار کرمانی سے لڑا دیا۔ جب دونوں کمزور ہو گئے اور دعوت کی کامیابی کی اُمید پیدا ہو گئی تو ابراہیم بن محمد کو ان واقعات سے آگاہ کیا۔ ۲۹ھ میں انھوں نے ابو مسلم کو اس کی اجازت دی کہ دعوت کا کھلم کھلا اعلان کرے۔

ابو مسلم نے دعوت عباس کا اعلان کیا، اور زبردست کامیابی حاصل کی۔ ابن اثیر کے بیان کے مطابق ایک ہی دن میں اس کے پاس ساڑھ گاؤں کے آدمی جمع ہو گئے۔ پھر اس تعداد میں دن رات اضافہ ہوتا گیا۔ بالآخر ابو مسلم نے

۱۔ خراسان میں قبائلی عصبیت اور نفرت پر جگہ سے بڑھی ہوئی تھی۔

۲۔ آئینہ آری۔ ڈی۔ اسلام اُردو آرکس، لندن، شمارہ ۳۹۱

ابو نصر کے مقابلہ میں کامیابی حاصل کی، اور ابو عوف بن محمد نے مردان کو شکست دی۔
اور سلاطین ہجری میں خلافت عباسیوں میں منتقل ہو گئی۔

باب ہفتم (۲)

دعوتِ عباسیہ

اس کی ترویج کے اسباب

آئن اسٹائن کہتا ہے کہ کسی خیال کی مقبولیت کا انحصار نہ تو اس کی جدت پر ہے اور نہ اس کی خوبی و سچائی پر بلکہ اس امر پر ہے کہ وہ زمانہ کے مذاق اور روح کے ساتھ کس قدر مناسبت رکھتا ہے۔ دعوتِ عباسی کی ترویج کے اسباب دیکھنے سے اس اصول کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ دعوتِ عباسی سے پہلے بھی کئی ایک تحریکیں بنی امیہ کی مخالفت میں سر اٹھا چکی تھیں۔ لیکن جو مقبولیت اور کامیابی دعوتِ عباسی کو حاصل ہوئی، وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔

۴ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مذہب کے بانی اور اس کی اولاد سے گہری عقیدت و ارادت ہوتی ہے۔ مردِ زمانہ کے ساتھ یہ جذبہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ خود مذہب کے اصول تو بھلا دیے جاتے ہیں لیکن بانی مذہب کو بعض وقت خدا کا بھی درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے مذاہب گزرے ہیں ان سب کا تقریباً ہی انجام ہوا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت تاکید

۱۰ آئن اسٹائن کتاب مذکور، ص ۲۲

احکام کے ساتھ اس بات سے منع فرمادیا تھا اور اپنے یا اپنے اہل بیت کے لئے کسی
حصہ میں امتیاز کو جائز نہ رکھا تھا، لیکن اس تعلیم کا اثر پیغمبر اسلام کی وفات کے کچھ
عرصہ بعد لوگوں میں کم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جو آنحضرت
کی جانشینی کا اہل صرف آپ کے اہل بیت کو قرار دیتا تھا۔ تاریخ میں اس فرقہ کو
شیعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس خاص فرقے کے سوا عوام بھی اہل بیت کی پاک اور بے غرض زندگی،
اور ان کی دین داری سے ضرور متاثر تھے۔ بنی اُمیہ کے دین سے لاپرواہ دنیا
پرست اور مستبد حکمران ان پر مسلط ہوتے گئے، تو عوام میں اس خواہش کا پیدا
ہو جانا غیر فطری نہیں کہ بنی اُمیہ حکومت سے بے دخل کر دیئے جائیں اور اہل بیت
کو حکومت دی جائے۔ چنانچہ طرزداران اہل بیت نے موقع سے فائدہ اٹھ کر
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس خیال پر پختہ کر لینے کی چھپی چھپی کوششیں شروع
کر دیں۔

آئین عثمان کا خیال ہے کہ اس طرح سطح کے نیچے سے کسی تحریک کی
ابتداء ہونا خود تردیج کا ایک بڑا سبب ہے۔ اول تو حکومت کو اس کا پتہ نہیں
گلتا اگر بغرض محال لگ بھی جائے تو حکومت اس کو تباہ کرنے سے عاجز ہوئی
ہے۔ تحریک اندر ہی اندر چڑھتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کا
کافی ارتقا ہو جاتا ہے تو سطح پر ابھر آتی ہے لیکن یہ اس وقت اتنی طاقتور ہو جاتا
ہے کہ حکومت اس کو تباہ نہیں کر سکتی۔

چنانچہ عباسی تحریک کی تردیج کا بھی ایک سبب یہی سطح کے نیچے ابتدائی

ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس تحریک کی موجودگی کا حکومت کو بالکل ابتداء میں ہی پتہ لگ گیا تھا۔ عوام کے خیالات بدلنے لگے تو اس کا اظہار آپس کی بات چیت اور افعال میں بھی ہونے لگا، اور حکومت کو ان کینہ پرور اقوال و افعال کے پہچاننے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی، اور وہ امریکان بھر یہ کوشش کرتی رہی کہ اس کی نشرو و نما کو روک دے۔ چنانچہ حکومت نے اہل بیت کے ان افراد کو قتل کر دینا شروع کیا جن سے لیڈر بننے کی توقع ہو سکتی تھی۔ داعیوں میں سے جو گرفتار ہوتے انہیں بھی سخت ترین مندرائیں دی جاتیں۔ لیکن یہ ساری تدبیریں دو وجوہات سے ناکام ہوئیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کسی تحریک کے بھاؤ کا رخ بدلنے کے لئے اس کے مضر اثرات کو کم کرنے کی کوشش کے بجائے اس کو بند کرنے کے اقدام میں ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے، اور اس دباؤ سے جوش اور بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس تحریک کا تعلق مذہبی جذبات سے تھا، لوگ آنکھ بند کیے اس کی خاطر جان تک دے دینے کو باعث نجات و سعادت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حکومت کی یہ پالیسی ہدایت خود عباسی تحریک کی ترویج میں معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ جو داعی مارے جاتے ان کی جگہ دوسرے آگے بڑھ کر سدھال لیتے۔ اور عوام پر ان داعیوں کی بے لوث جذبہ جاں نثاری کا یہ اثر ہوتا کہ وہ خود بخود اس کی صداقت کے حامل ہو جاتے اور طرفدار بن جاتے۔

عباسی تحریک کی ترویج میں کوفے اور خراسان والوں کی فطری جبلت بھی بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ یوں تو خیالات کا اثر ہر قسم کے طبائع پر ہوتا ہے لیکن ملک کے جغرافیہ حالات کے لحاظ سے یہ اثر پذیری مختلف ممالک میں مختلف درجہ پر ہوتی ہے۔ مثلاً انگلستان کا ایک باشندہ کسی واقعہ سے اتنی جلد متاثر نہ ہوگا جتنا فرانس کا ایک باشندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کوفے والوں کی یہ طبعی خصوصیت

تھی کہ بہت جلد مشتعل ہو جاتے۔ پھر یہ تحریک ان کے عقائد کی مناسبت سے بھی
 تھی۔ اس لئے یہ لوگ فوراً اس تحریک کے طرفدار ہو گئے۔ اور دینی جوش میں اپنی
 جان پر کھیل جانا ان کے لئے معمولی بات تھی۔ مسعودی لکھتا ہے: کمیت نامی
 ایک شاعر نے اہل بیت کی مدح اور ان کی منزلت کا اظہار کرنے کے لئے
 ایک قصیدہ لکھا۔ لوگوں میں اس قصیدہ نے عصبیت کو اور ہوا دی۔ مروان
 اپنی قوم بنی مضر کا زیادہ خیال رکھنے لگا، اور یمنی اس کا ساتھ چھوڑ کر دعوت
 عباسیہ میں شریک ہو گئے۔ آگے چل کر یہ عصبیت خود بھی ترویج کا ایک سبب
 بن گئی۔ سارا عرب معاشرہ دو بڑے قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ اندر بقول بارٹ لٹا انسانی
 معاشرے کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ جہاں آبادی چھوٹے چھوٹے معاشرے کی روپوں
 میں منقسم ہوتی ہے، فساد کے اندیشے پھیلنے کم ہوتے ہیں اور جہاں ایسے گروہ ہوں
 کی تعداد کم ہو وہاں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک بڑا گروہ پورے معاشرے
 کے لئے عذاب جان بن سکتا ہے۔ چنانچہ جب سارے نصری اس تحریک کی
 محض عصبیت کی وجہ سے حمایت بھی کرنے لگ جائیں تو اس کی ترویج ہونا
 لازمی ہے۔

۱۔ ایک اور وجہ اس تحریک کی ترویج کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بذات خود
 داعیان تحریک میں کبھی بھوٹ نہ پڑی۔ ان لوگوں نے ہر ایسے موقع کا اہتمام کر دیا
 تھا، جس سے تحریک میں بھوٹ پڑ سکتی تھی بنو ہاشم سے بھگڑنے کی راہ
 کی گئی کہ دعوت میں بنو عباس یا بنو ہاشم یا کسی خاص شخص کا نام متعین نہیں کیا جاتا تھا

۱۔ تاریخ اسلام میں کوفے والوں کی فوجیں اور اپنے خیالات سے پہلے دفالی غریبوں کو مل رہی ہے
 ۲۔ مسعودی: تاریخ الدہب، ج ۳، ص ۲۲۲ (عربی) طبع: دارم نشر ۱۳۲۵ھ
 ۳۔ بارٹ لٹ، ای۔ سی۔ پبلیشنگل پروڈکٹس، ۱۹۳۹ء، ص ۸، دس ۹

قوت کی تقسیم کے ڈر سے بلکہ فکر ان کی ساری جدوجہد صرف دعوت کی اشاعت و ترویج پر مرکوز ہوتی۔ بقول آئین استثنائے خیالات کی اشاعت ہونے لگتی ہے تو اس کے لئے لیڈر بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ تحریک عباسی کو بھی نہایت بااثر اور جان نثار لیڈر ملے، اور انہوں نے اس تحریک کو بار آور کیا۔

ملک کی سیاسی حالت بھی تحریک کی ترویج میں بڑی مدد معاون ثابت ہوئی۔ چند علاقے ایسے تھے جو ہمیشہ سے بنو امیہ کے مخالف تھے، مثلاً کوفہ جہاں حضرت علی کے حامی اور معتقدین تھے۔ بصرہ جہاں حضرت زبیر کے حامی و مددگار تھے۔ الجریہ جہاں انتہا پسند خارجی تھے، اور مکہ اور مدینہ جہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا اثر و اقتدار غالب تھا۔ بنو امیہ کے عاملوں کے ظلم و ستم نے بھی سارے لوگوں کو ان کا دشمن بنا دیا تھا۔ خود اہل خاندان آپس کی دشمنی اور جھگڑوں سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ ملک میں نا انصافی کی وجہ سے معاشی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اپنی امیہ کے ایک سن رسیدہ شخص نے اموی حکومت کے زوال اور عباسی تحریک کی ترویج کے اسباب یوں بیان کئے تھے ”ہم عیش و عشرت میں ایسے منہمک تھے کہ اپنے فرائض حکومت کو بالکل بھلا بیٹھے۔ ہم نے اپنی رہنمائی پر ظلم کرنا شروع کیا۔ جب وہ ہمارے انصاف سے مایوس ہو گئے، انہوں نے ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ کاشتکاروں پر ہم نے دکان بہت زیادہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ زمینوں کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اور اس طرح ہماری زمین اور خزانے خالی رہ گئے۔ ہم نے اپنے وزراء پر بھروسہ کیا، انہوں نے اپنے فائدوں کو ہمارے نفع پر مقدم رکھا۔ اندر ہمارے احکام عملی کئے بغیر جو چاہا حکم جاری کر دیا۔ ہمیں اس بے خبر رکھا۔ انہوں نے فوجوں کو تنخواہیں دیر سے دینا شروع کیں اور اس وجہ سے

۱۔ آئین استثنائے کتاب مذکور، ص ۱۰۸۔

۲۔ المقدسی، اقتباس حسن ابراہیم حسن مسلمانوں کی سیاسی تاریخ (اردو ترجمہ) ص ۱۰۸ و ۱۰۹۔

وہ ہمارے وفادار نہ رہے، اور جب دشمنوں نے انہیں اپنے ساتھ ہو جانے کی دعوت دی انہوں نے خوشی سے قبول کیا، اور ہمارے مقابلہ میں ان کی مدد کی۔ اس طرح کئی اسباب جب بیک وقت جمع ہو گئے تو لوگ کسی نہ کسی سبب کی بنا پر ان کی مخالفت تحریک میں شریک ہو گئے۔ سوائے شیعان اہل بیت کے دوسروں کو تو ہاشم کو خلافت دلانے سے زیادہ بنو امیہ کو تباہ کرنا مقصود تھا۔ ہر طبقہ کو کسی نہ کسی وجہ سے نومردان سے شکایتیں پیدا ہو چکی تھیں، اور وہ صرف کوئی ایسا موضوع ڈھونڈتے تھے جس پر سب مجتمع ہو سکیں۔ چنانچہ جب بنو ہاشم کے لئے دعوت لے کر ابو مسلم خراسانی نکلا ہے تو ایک ہی دن بنو ہاشم کاؤں کے باشندوں نے اس کے ہاتھ پر بیت کر لی۔

کسی تحریک کا حق و صداقت پر مبنی ہونا بھی بذات خود اس کی ترویج میں مدد ثابت ہوتا ہے اور دعوت عباسی کی حیثیت بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ اس لئے اس کو زیادہ کامیابی ہوئی لیکن داعیوں نے روپیہ پیسہ خرچ کر کے بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ دعوت میں شریک ہونے والا شخص اس تحریک کی ترویج کے لئے اپنی رقم کا پانچواں حصہ دیا کرتا تھا، اس کے علاوہ امام کو نذرانے دیے جاتے۔ اور بعض خوش عہدہ بڑی بڑی رئیس بطور چندہ بھی دیا کرتے، جیسا کہ بکر بن ماہان نے کہا، اس رقم سے داعی لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اور اسلامی تعلیم کا نمونہ بننے کے سلسلے میں خیر جرات بھی دل کھول کر کی جاتی۔

اس طرح جب خیالات پھیل چکے ہیں تو انہیں عملی اقدام کے لئے تیار کرنا اور حکومت کو تباہ کر کے انقلاب کو مکمل کر لینا کچھ مشکل نہیں ہوتا اور ایسا ہی ہوا۔

۱۔ مسعودی، مروج الذهب، ج ۳، ص ۲۲۱ (عربی) طبع ثانی مصر ۱۹۴۸ء

۲۔ کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۱۰۰ (عربی)

۳۔ ابن اثیر

باب ہفتم (۳)

دعوت عباسیہ

(اس کی اشاعت کے طریقے)

دعوت عباسی کے مبلغین نے آج سے بارہ سو سال پہلے اپنی تحریک کو مقبول عام اور کامیاب بنانے کے لئے جو طریقے اختیار کئے وہ آج کل کی جدید تحقیقات کی کسوٹی پر پورے اتر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی نفسیاتی کیفیات ہر زمانے اور ہر دور میں یکساں رہی ہیں۔

۔ ای۔سی۔ بارٹ لٹ لکھتا ہے انسانی نفسیات کو متاثر کرنے کے لئے زمانہ جدید و زمانہ قدیم کی اصطلاحات بالکل بے معنی ہیں۔ وقت اس میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا۔ آج کل صحافت ریڈیو اور ریل کی ایجاد نے لوگوں کے لئے ذہنی طور پر متاثر کرنے کے نئے نئے ڈھنگ ہتیا کر دیئے ہیں لیکن گزشتہ زمانہ میں بھی وسائل کا لحاظ کرتے کافی مؤثر تدابیر اس کو پیش میں (جسے آج کل عرف عام میں پردہ پگندہ کہا جاتا ہے) اختیار کی جاتی تھیں۔

چنانچہ بنو عباس نے اپنی تحریک کو ان قدیم تدبیروں پر ہی چلا کر اسی قدر کامیابی حاصل کی کہ ایک منظم حکومت کو گھٹن لگا دیا۔ اور آخر حکومت کا تختہ

ہی الٹ دیا ہے

اب ہم کو یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بنی عباس نے اپنی تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے کیا جتن کیے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی امیہ شروع ہی سے "اہل بیت" سے بدگمان تھے جہاں اہل بیت کا کوئی فرد ابھرنے لگتا وہ اسے کسی نہ کسی طریقہ سے مروا ڈالتے، ان کو ملکی سیاسیات میں حصہ نہ دیتے۔ ان کے طرفداروں کو مزاحمتیں دیتے۔ چنانچہ معاویہ کے زمانہ میں حجر بن عدی کا قتل، اسی سلسلہ میں پیش آیا تھا۔ حضرت علی پر ہر نماز کے بعد مساجد میں سب و شتم کیا جاتا تاکہ لوگوں کی دلوں میں ان کی عزت بھی باقی نہ رہے۔

ایسے مخالف اور ناسازگار ماحول میں ایک ایسی تحریک کا پروان چڑھنا جس کا مقصد برسرِ اقتدار حکومت کو بے دخل کرنا ہے۔ جس قدر بھی مشکل ہو کم ہے لیکن خود ماحول نے ان لوگوں کی ایسی تربیت کر دی تھی کہ وہ اس تحریک کو کامیاب بنا سکے۔ بنی امیہ کی بدگمانیوں نے کبھی خاص حضرت علی کی اولاد کو ابھرنے نہ دیا۔ گزشتہ اولاد موجودہ حالات نے ان میں یہ خیال پیدا کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات میں نبوت اور خلافت کو متحرک کرنا نہیں چاہتا، لیکن ان کو بدعتیں ایسے اعتبارات اور خفیہ صیانت حاصل تھیں کہ کسی نہ کسی گروہ کا ان کو خلافت کے لئے ابھارتے رہنا بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

چنانچہ شیعوں کا ایک گروہ جو کیسانہ کہلاتا ہے اس امر کا قائل ہے کہ امامت کے حقدار حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے امام ابوالخنفیہ ہو سکتے ہیں۔ یہ فرقہ امام ابوالخنفیہ کو ہر وقت امامت کا دعویٰ ہے کہ خروج کرنے پر آمادہ کرتا، لیکن انھوں نے کبھی اس قسم کی کوشش نہ کی۔ اور ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امام ابوالخنفیہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے ابوشم عبد اللہ اپنی خلافت کی

دعوت اندر ہی اندر دیتے رہے اور جب یہ بھی حکومت کی بدگمانی کا شکار ہو گئے تو انھوں نے مرتے ہوئے اپنا حق امامت عباسیوں کو عطا کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اہل عباس کو ڈر تھا کہ انھیں وہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکے گی۔ جو بنی فاطمین کو حاصل تھی، اور کیا عجیب کہ ایک آدمہ گروہ ان کا مخالفت بھی ہو جا چنانچہ اپنی دعوت میں انھوں نے یہ احتیاط برتی کہ اپنے قبیلہ یا کسی خاص شخص کے نام سے دعوت کرنے کی بجائے "اہل بیت" کے لئے دعوت دیا کرتے۔ اس اصطلاح سے خود عباسی تو اس بنا پر بنی ہاشم مراد لیتے کہ جب آیت "اہل البیت" و "یطہرکم بطہراً" نازل ہوئی تو آنحضرت نے حضرت عباس کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا تھا۔ اور حضرت علی کے طرفدار اس سے مطلب صرف حضرت علی کی اولاد لیتے تھے، گویا سیکڑا انڈے کے الفاظ میں یہاں پر علوی *Cats Paw* "بلی کا پنچہ" اور آلہ کار بنائے گئے کیلئے لوگوں سے جو بیعت لی جاتی وہ بھری نے یوں نقل کی ہے :-

السبعة على الهاشمية . ابايعكم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة الرضا من اهل بيت رسول الله عليكم بذلك عهد الله و ميثاق والطلاق والصفاق والمشي الى بيت الله وعلى ان ذات الوار زفا ولا طمعاً حتى يبرا كعبه ولا انكم وان كان عدواً كمر تحت قدمه فلا تهيجوا . الا بامر ولا بكم . (ترجمہ) میں تم سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے لئے ان کی اطاعت کرنے پر بیعت لیتا ہوں۔ اور تم پر اس قول کے نبھانے کے لئے خداوند پاک کا عہد

۱۔ حسن ابراہیم حسن، الفاطمیون فی مصر، ص ۳۹
۲۔ سیکڑا انڈے کتاب مذکور (اردو) ص ۱۸

ادراس کا یثاق ہے۔ تم روزینہ کا مطالبہ نہ کرو گے اور نہ کسی قسم کا لالچ کرو گے
جب تک کہ تمہارے کام از خود تمہیں روزینہ دینا شروع نہ کر دیں۔ اگر تم اس کے
خلاف کرو گے تو تمہاری عورتوں پر طلاق غلام کا آزاد کرنا۔ اور یا پیادہ کبتہ اللہ کا
منفر کرنا لازم ہو گا۔ اس طرح اختلافات کے راستہ کو بند کر کے اپنی تحریک کو مقبول
بنانے کی دوسری مختلف کوششیں کی گئیں۔ چنانچہ اس تحریک کو عدد درجہ الہامی لکھ
دیا گیا۔ اگر ایک طرف قرآنی آیات اور احادیث کو اپنی مستقبل قریب میں ملنے والی
خلافت و امامت کے استدلال کے طور پر استعمال کیا گیا تو دوسری طرف بنی امیہ
کی خلافت اور آنے والے زوال کی بھی پیشین گوئی کے لئے بھی قرآن و احادیث ہی
کام میں لائے گئے۔ مثال کے طور پر بنی امیہ کے ہاتھوں میں خلافت کا منتقل ہونا
بھی امیر آہی بتایا گیا، جس میں انسانی کوششوں کو کوئی دخل نہ تھا۔ کیونکہ آل حضرت
نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ یکے بعد دیگرے آب کے منبر پر چڑھ رہے ہیں۔
اور جب آل حضرت کو اس سے بچہ پوچھا تو تالیف قلبی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی
فرمادیا کہ "انا انزلناہ فی لیلۃ القدر..... شبیر من الف شہر" یعنی یہ
اشارہ فرمادیا کہ بنی امیہ کی حکومت ہزار مہینے رہے گی بلکہ

چونکہ دعوت کی ابتداء تک بنی امیہ میں حکومت آٹھ سال ۸۳ سال ۴۴۰ ہو رہی
تھی، اس لئے اس امر پر زور دیا گیا کہ ان کی مدت خلافت اب قریب الختم ہے۔ اس
کے سوا اس حدیث سے بھی مفید مطلب کام لیا گیا کہ ہر سو سال کے اختتام پر ایک
مہر ہو گا جو دنیا سے بے دینی دور کرے گا۔ اب یہ ختم ہو رہا تھا اس لئے اس
حدیث کے ساتھ اس امر کی اشاعت کروائی گئی کہ یہ کام اہل بیت سے لیا جائے گا۔
چنانچہ امام ابراہیم اور ان کے نائبوں کی گفتگو سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔

محمد بن علی کے نابھوں نے ان سے کہا "اپنا ہاتھ بڑھاتا کہ اس سلطنت کے حصول کے لئے ہم تیری بیعت کریں۔ ممکن ہے تیرے باعث عدل زندہ ہو اور جور مر جائے۔ کیونکہ اب اس کا وقت آچکا ہے اور ہمارے علماء و علماء بعد نسل اس کی پیش گوئی کرتے آ رہے ہیں۔ محمد بن علی نے کہا ہم جس چیز کی آرزو کرتے ہیں اس کا یہی وقت ہے، کیونکہ سو سال ختم ہو چکے ہیں۔ اور کبھی کوئی صدی ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے کہ خدایا حق داروں کے حق کو غلبہ اور باطل کو زائل کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فاما تدا اللہ مانتہ عام شربہ۔ لوگو اب تم جاؤ اور لوگوں کو نرمی اور پوشیدگی سے دہائیہ کرو اور مجھے امید ہے کہ تمہارا کام تکمیل کو پہنچے گا۔ اور تمام میری دعوت کو غلبہ ہوگا۔ (دلائل قوت الہیہ باللہ)

پھر اپنی دعوت کی تبلیغ کی خاطر جو تنظیم کی وہ بھی قرآن مجید میں بتائے ہوئے طرز پر سب سے پہلے امام اور چار نائب اس کے ابھارے۔ باوجود نقیب ہوئے، تو یہ قرآنی آیت زمین میں رکھی گئی کہ "منہم اثنی عشر نقیبا" اور ستر داعی مقرر کیے مختلف مقامات پر بھیجے تو بھی اس میں یہ قرآنی آیت پیش نظر تھی۔ "واختار منہم قوماً سبعین رجلاً لم یقاتوا" اس طرح اپنی تحریک کو بالکل مذہبی، بلکہ الہامی رنگ دے کر لوگوں کو مستحضر کرنے کی کوشش کی گئی۔ دور ان اشاعت میں بھی جب کبھی ان کی تحریک کو نقصان پہنچتا، مثلاً داعی گرفتار ہو کر مارے جاتے یا خود اماموں کی زندگی معرض خطر میں آجاتی۔ تو ان واقعات کو بھی کسی پیشین گوئی کے طور پر لیا جاتا۔ مثلاً اسد حاکم خراسان نے ابو عکرمہ، ابو محمد الصادق، محمد بن خنیس اور زیادہ کو قتل کر دیا، اور محمد بن علی کو اطلاع ملی، تو انھوں نے کہا "اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو جس نے تمہاری دعوت کی تصدیق کی اور تمہارے قول کی تائید کی۔ میرا قتل باقی ہے، میں بھی قتل کیا جاؤں گا۔"

جب تحریک نے چڑھ کر لیا اور ابو مسلم نے لوگوں کے آگے کھلم کھلا دعوت کو پیش کیا تو محمد بن علی نے دو جھنڈے نکل و سحاب نام کے ابو مسلم کے پاس بھیجے۔ ان میں سے ایک کا طول چودہ ہاتھ اور وہ سرے کا تیرہ ہاتھ تھا اس سے یہ معنی اخذ کئے گئے کہ جس طرح سحاب تمام زمین پر چھا جاتا ہے اور نکل سے زمین کا کوئی چھپ نہ رہتا، اسی طریقہ سے زمین کا کوئی حصہ آخر وقت تک عباسی خلیفہ کے اقتدار سے بچا نہ رہے گا۔ ان جھنڈوں کا رنگ سیاہ رکھا گیا، اور اس میں یہ مناسبت تھی کہ فتح مکہ کے وقت آئی حضرت کے عمامہ کا رنگ بھی سیاہ تھا۔

بہر حال قدم قدم پر ان لوگوں نے حضرت علیؑ، یا حضرت محمدؐ کی طرف اپنی نسبت جتائی تھی، اور اس ترکیب سے لوگوں کے مذہبی جذبات اور نفسیاتی کیفیات کو متاثر کر کے اپنا مقصد بنا لیا۔ بعض لوگ تو بہت زیادہ خوش اعتقاد تھے، مثلاً بکیر بن مہان، جس کا یہ عمل تھا کہ اگر امام کے پاس سے کوئی خط آتا تو وہ است دھو کر اس پانی سے روٹی پکراتا خود کھاتا اور دوسروں کو کھاتا نفسیاتی اور ذہنی طرفداری کی اہمیت کا ہم کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہم برٹس کا یہ تصفیہ سنتے ہیں کہ اس کے بغیر کسی تحریک کی کامیابی کی امید نہیں کی جاسکتی ہے۔

عباسیوں نے صرف مذہبی اور نفسیاتی طریقے اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ان لوگوں نے کامیابی کے لئے ان سارے اصولوں کی بھی پابندی کی جو عقلی طور پر بھی ضروری ثابت ہوتے ہیں۔ کارل ارکس کا کہنا ہے کہ طرق انقلاب میں سب سے اہم منزل تحریک کی تنظیم و قیام ہے۔ اور دوسرے بھی اس کی تائید کرتا ہے

۱۔ کابل ابن اثیر ج ۵ ص ۱۰۷

۲۔ برٹس، کتاب مذکور، ص ۱۱

۳۔ ایضاً ص ۱۱

اور ہم دیکھتے ہیں کہ داعیان عباسی نے تحریک کو بے حد منظم رکھا تھا۔ محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس جو امام تھے، حکومت کے صدر کی حیثیت رکھتے۔ ان کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا اور ان کے احکام کی پابندی بلا چون و چرا کی جاتی تھی سارے انتظامات کی نگرانی بھی کرتے۔ دور دراز مقامات کے حالات سے واقفیت کی خاطر ان کے پاس باقاعدہ خطوط آتے رہتے۔ ضرورت ہوتی تو نائب بنات خود مل کر احکام لیتے۔ دعوت قبول کرنے والے ہر شخص سے ان کا اگر بلا واسطہ نہیں تو بالواسطہ ضرور تعلق ہوتا۔ چنانچہ جو شخص بھی دعوت قبول کرتا محمد بن علی کے نام ایک خط لکھتا۔ پھر ان کے چار نائب تھے جو امام کے احکامات کو رو بہ عمل لاتے اور فوری حالات کی صورت میں اپنی ذمہ داری پر کام انجام دیا کرتے۔ ان نائبوں کو امام کے پاس سے وقتاً فوقتاً ہدایتیں پہنچتی رہتی تھیں۔ یہ چاروں نائب اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ اور ترویج کے انتظامات کی نگرانی کرتے تھے ستر نقیب پر و گنبدہ کرتے پھرتے تھے، اور مقررہ اوقات پر مقررہ مقاموں پر نائبوں سے ملتے تھے۔ سال میں ایک دفعہ امام سے ملاقات کی صورت بھی پیدا کی جاتی۔ یہ ہوتا کہ موقع حج پر سب داعی اور مدعی جمع ہوتے۔ چونکہ حج کے زمانہ میں ہر مقام سے ہر قسم کے لوگ آ کر جمع ہوا کرتے۔ اس لئے رازداری بھی قائم رہتی اور سب کی ملاقات بھی ہو جاتی۔ آئندہ کے لئے پردگراں بنتے، پچھلے حالات پر تبصرہ ہوتا، اور نئے احکام کے ساتھ داعی بنے مشن پر بھیجے جاتے۔ اس طرح صوبے کو ضلع سے، ضلع کو دیہات سے ملحق کر دیا گیا تھا، اور ہر جگہ ان کا رنجش رکھا۔ یہ لوگ عمر ماتا جہوں کے ٹھیس میں رہتے، کیونکہ اطراف و اکناف سے اور دوسرے تاجر بھی آیا کرتے اور موقع پر اہل بیت کے فضائل، بنی مروان کے مظالم اور غادات قبیحہ بیان کرتے۔ یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور بظاہر اسلامی

اخلاق و عادات کا نمونہ بنے رہتے۔

ان لوگوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے قدیم قبائلی عصبیت کو بھی بیدار کیا جو بقول ابن خلدون دعوت دینیہ کی قوت کو دو چند کر دیتی ہے۔ اور خصوصاً اہل عرب کی عصبیت تو دوزی کے الفاظ میں ایک جاں سوز اور سب پر غالب آنے والا جذبہ ہے۔ اس کا مقابلہ حب الوطنی وغیرہ کے جذبے سے بھی نہیں کیا جاسکتا اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اگر کبھی داعی گرفتار ہو جاتے اور حاکم ہم قبیلہ ہوتا تو وہ رعایت کر کے چھوڑ دیتا۔ اور ان کے کام میں رکاوٹیں پیدا نہ کرتا۔ محمد بن علی نے زیادہ ابو محمد مولی ہمدان کو خراسان بھیجتے وقت جو نصیحت کی اس میں تاکید آگیا تھا کہ بنو نصر سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور نیشاپور کے ایک شخص غالب سے جو اہل بیت کی محبت میں غلو رکھتا ہے، ضرور ملے۔ دعوت ان مقامات پر شروع کی گئی تھی جہاں شیوہ تحریک کی کامیابی کا زیادہ امکان تھا۔ مثلاً کوفہ کو اس وجہ سے پسند کیا گیا کہ وہ شیخان علی کا گہوارہ تھا، اور خراسان کو اس وجہ سے کہ وہاں نو مسلم ایک توجزیہ کی وجہ سے بنی امیہ سے نالاں تھے دوسرے ان کو احساس تھا کہ اسلام لانے سے وہ حقیقی عظمت جو ان کو واقعی حاصل ہوئی چاہیے تھی، نہیں ہوئی ہے۔ ان کا درجہ معاشرت میں محض موالی کا ہے اور اس کا سبب بھی بنی مردان کا ظلم و استبداد تھا۔ اس لئے ان لوگوں کا حکومت سے بد دل ہو کر اہل بیت کی طرف مائل ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ چنانچہ خراسان میں جتنے حامی ملے اور کہیں نہ مل سکے۔ بقول اسلم ہیرا جپوری خراسان کو منتخب

لے ابن خلدون، مقدمہ ج ۱، ص ۲۸۵

لے دوزی، سیاست اسلام (انگریزی) ص ۷۷

لے کامل ابن اثیر، ج ۵ ص ۶۷

کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ خراسان موردنی حکومت کے عادی رہ چکے تھے۔ ان کو یہ سمجھا دینا نہایت آسان تھا کہ آنحضرت کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اہل بیت ہی خلافت کے زیادہ امیدوار ہیں۔ بہت ممکن تھا کہ اس ساری کارروائی کے باوجود بھی حکومت اس دعوت کو پسینے نہ دیتی، لیکن حکومت کو بہت دیر میں اس وقت پتہ لگا جبکہ دعوت نے اچھی طرح جڑ پکڑ لی تھی۔ ان لوگوں کی حد سے زیادہ احتیاط اور رازداری نے لاپرواہ خلفاء کو اصل حقیقت سے لاعلم رکھا۔ ان کے امام حمید میں رہتے تھے جو صحرائے شام و عرب سے گھرا ہوا تھا، اور جہاں تجارتی کاروانوں اور حاجیوں کے راستے ایک دوسرے سے مل جاتے تھے اور جہاں حکومت سے چھپ کر رہ سکتے تھے۔ بھال کر اپنے کو چھپایا جاسکتا تھا۔ داعیوں کے نام بدل دیئے جاتے کہ حکومت کو کسی تحریک کا علم بھی ہو تو ان لوگوں کے گرفتار کرنے میں ناکامی ہو۔ پھر یہ لوگ عموماً تاجروں کا بھیس بدلے رہتے۔ اطراف و اکناف سے خراسان میں اور تاجر بھی آیا کرتے تھے اس لئے حکومت ان کو گرفتار نہ کر سکتی تھی۔ گفتگو میں نہایت احتیاط برتی جاتی جن لوگوں کو دعوت دی جاتی ان سے پہلے رازداری کا وعدہ لیا جاتا خط و کتابت میں یہ احتیاط برتی جاتی کہ بڑی بڑی عبارتوں کے بجائے اشارے کتابوں سے کام نکالا جاتا۔ کہ اگر خطوط پکڑے بھی جائیں تو غیر متعلقہ شخص اس سے کوئی مطلب اخذ نہ کر سکے۔ ایسے کئی خطوط کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے مثلاً فتوح خداش کے بعد محمد بن علی کے پاس ان کے نائبوں نے دریافت و اقعات کے لئے جو خطوط لکھے اور

۱۔ یہ موجودہ سلطنت شرق اردن میں معان اور عقبہ کے مابین صحرا میں واقع اور باقی ہے۔
۲۔ الخلفی۔ محاضرات تاریخ نظام الاسلامیہ، الدولۃ العباسیہ مصر ۱۳۹۷ھ (فی النظام والمواضعات وکتم سرہام)

محمد بن علی نے اس کے جواب میں جو خط بھیجا اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ یہ تبلیغ حضرت سلیمان کے انہی خط کی طرف تھی جو آپ نے ملکہ سبا بقیاس کو لکھا تھا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے بڑائی نہ کرو اور سر تسلیم خم کر کے میرے پاس آؤ۔“ اور اسی وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ محمد بن علی ناراض ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں کی قبیلہ پر درمی حکومت سے بددلی اور اہل بیت سے ہمدردی کے باعث بھی ان لوگوں کے لئے بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ مگر قتل ہوتے بھی تو بلا منراہی چھوٹ جاتے۔ حکومت کو اتنے کامیاب طریقہ پر یہ نام کرتے اور سیاسی حالات سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل تردید حقیقت یہ بھی تھی کہ عباسیوں کا دعویٰ ایک حد تک حقیقت پر مبنی تھا اور بنی امیہ پر ان کے ظلم و حق تلفیوں کے جوازاوات لگائے گئے تھے وہ بھی بھڑکے نہ تھے۔ چنانچہ جب کمزور حکمرانوں کا دور آیا جنہیں حکمرانی کرنے سے زیادہ داد عیش دینے کی فکر رہتی تھی تو سازش کے کامیاب ہونے کے زیادہ مواقع نکل آئے۔ حصہ اول اقتدار سے پہلے حصول اقتدار کے لئے یہ سازشیں کئے گئے۔ جب اقتدار حاصل ہو گیا تو استیقام حاصل کرنے کی خاطر بھی ایسی ہی تدبیریں پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ بنی امیہ کی ہر یادگار کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ غلبہ میں نمازیں، غرض ہر ملک کام میں جہاں جہاں ممکن ثابت ہوا بنی امیہ کے عمل کے خلاف کیا گیا۔

باب ہشتم

انقلابات میں رہنماؤں کا حصہ

کارل مارکس کہتا ہے کہ اب یہ خیال نہایت فرسودہ ہو گیا ہے کہ انقلاب چند بنیت شرائیکزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کوئی انقلاب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے چھ معاشری احتیاج نہ ہو۔ لیکن اس مقولہ سے رہنمایا قائد کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معاشری احتیاج اور پکار کے باوجود کوئی انقلاب برپا ہی نہ ہو سکے۔ جب تک اس احتیاج کا اظہار نہ کرے والا ایک لیڈر موجود نہ ہو، اور وہ معاشرہ کی ساری قوتوں کو منظم کر کے حصول مقصد کی راہ متعین نہ کرے۔ اسی وجہ سے انقلاب اور لیڈر ایسے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں کہ یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا انقلاب لیڈر پیدا کرتا ہے یا لیڈر انقلاب پیدا کرتا ہے۔ دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ روس، مارکس لیسن، مسیطفے کمال، مسولینی اور ہٹلر کے بغیر کبھی فرانس، روس، ترکی اطالیہ اور جرمنی میں ایسے زبردست اور کامیاب انقلابات ہونے ممکن تھے لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حالات کی وہ خاص نوعیت نہ تھی جو

۱۔ مارکس، کارل۔ کتاب مذکور، ص ۲

۲۔ آئن اسٹائن، سونی، کتاب مذکور، ص ۲۳

جوان مالک میں ان دنوں پیدا ہو گئی تھی، تو کیا یہ رہنما انقلابات برپا بھی کر سکتے تھے۔
 اس بحث سے قطع نظر اب اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ انقلاب میں کسی
 رہنما کا کتنا حصہ ہو سکتا ہے۔ کارلائل کا خیال ہے کہ انقلاب میں رہنما ہی سب
 کچھ ہوتا ہے۔ اس کو آزادی مطلق حاصل ہوتی ہے۔ اس کا ہر لفظ قانون ہوتا ہے
 لیکن دراصل خود مختار سے خود مختار رہتا کہ بھی چند اصولوں کی پیروی کرنی ضروری
 ہوتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ رہنما کی انفرادی کوششوں سے بڑھ کر محض
 واقعات کچھ موافق حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور کبھی بڑی بڑی کامیابیاں بھی
 بالکل مخالف عناصر کے امتزاج سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت وہ بہت کچھ
 حالات کے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ اور اس کو اپنی ملے بدل کر واقعات سے فائدہ
 اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بقول آئن اسٹائن خود بخود وقوع میں
 آنے والے حالات اور ماحول سے توافق پیدا کرنے کے علاوہ لیڈر کو چند اور
 فرائض بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ پہلا فریضہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے با اقتدار
 ہونے سے پہلے اصلاحات، یا انقلابات کے جو خاکے بن چکے تھے انھیں مٹا ڈالے
 اور اپنا ایک نیا خاکہ بنائے۔ اس خاکہ کی تشکیل میں خواہ کتنی ہی بنیادی تبدیلیاں
 کی جائیں۔ لیکن دو باتوں کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی ظاہری
 شکل پہلے خاکہ سے ملتی جلتی رہے اور دوسرے یہ کہ عوام کی خواہشات کو پیش
 نظر رکھا جائے۔ پھر اسے عامہ کی تشکیل و تنظیم اور اس کو اپنے مطلب کے موافق
 بنانا بھی لیڈر ہی کا کام ہے۔ اور یہ ہیں اگر کسی لیڈر کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

لے کار لائل، دی نرچ روریشن

۱۱۹ میکنزی، کتاب مذکور، ص ۴۹

۱۲۰ آئن اسٹائن، سوئی، کتاب مذکور، ص ۲۲

خیالات کو اپنانے کے ساتھ لیڈر کو یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کوششوں کا نتیجہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نہ نکلے۔ اس سے عموماً رد عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں وکسن کی ناکامی کا سبب یہ ہی تھا۔

ایک مؤرخ کسی لیڈر کی قابلیت و ذہانت کا اندازہ اس کی کامیابی سے لگاتا ہے۔ لیکن یہ اصول بالکل غلط ہے۔ کامیابی کبھی کبھی انکسائی نہیں بلکہ اتفاقی ہوا کرتی ہے۔ مثلاً بچہ ستھ کی کامیابی افغانستان میں۔ ایک لیڈر زندگی بھر رائے عامہ کو ایک خاص مرکز پر مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور عین کامیابی سے کچھ پہلے مر جاتا ہے، اس وقت دوسرا شخص اس کی جگہ لیتا ہے اور کامیابی کا سہرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے۔

ہر انقلاب میں رہنما کے ساتھ اوسط طبقہ کے بہت سے عہدہ دار اور تنظیمیں کام کرتے ہیں۔ ناکامی ہو تو انھیں لازمی طور پر لپٹا لیا جائے گا۔ دار قرار دیا جاتا ہے لیکن کامیابی حاصل ہو تو ان کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آئن اسٹائن بڑے بڑے انقلابات کو کسی فرد سے وابستہ کرنے کے اصول کو بالکل غلط بتاتا ہے۔ لیکن وہ رہنما کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر دیتا۔ دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انقلاب میں رہنما کی حیثیت کا تعین کرتے وقت نتائج سے زیادہ خود اس کے افعال اور حالات کی جانچ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

ماہ آئن سٹائن، بونی، کتاب تذکرہ، ص ۲۳

عبد الہی، ص ۲۰

نور الدین، ص ۱۰

ابو مسلم کے حالات زندگی

نام | ابو مسلم کے نام کے متعلق مؤرخوں میں سخت اختلاف ہے بہت ممکن ہے کہ اُس کا نام عبدالرحمان ہو، کیونکہ یہی نام اس کی مہر پر کندہ تھا۔ لیکن مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نام بھی بالکل اسی طرح فرضی ہے جس طرح ابو مسلم ہے۔ ابو مسلم نے بذات خود کہنی اس راز کو فاش نہیں کیا۔ خراسان میں اس نے کھلم کھلا دعوت عباسی کو پیش کیا تو فقہ کے چند طالب علموں نے اس کے پاس جا کر اس کا نسب دریافت کیا۔ ابو مسلم نے انھیں جواب دیا کہ آپ کے لئے میرے کارناموں کی خبر میرے نسب سے بہتر ہے۔

ابتدائی حالات | نام کی طرح ابو مسلم کی جائے پیدائش اور ابتدائی حالات زندگی سے بھی ہمیں کامل بے خبری ہے۔ آما ضرور معلوم ہے کہ وہ ایرانی النسل تھا۔ لیکن جائے پیدائش مختلف ماخذوں میں مختلف بتائی گئی ہے۔ غنبدہ اصفہان کا باشندہ تھا۔ ابن اثیر کے ایک بیان کے مطابق اس کی پرورش علی بن موسیٰ سلج کی زیر نگرانی ہوئی، وہی اُسے امام ابراہیم کے پاس لے گیا، اور انھوں نے اس کا نام عبدالرحمان بن مسلم اور کنیت ابو مسلم رکھی، اور اپنی خدمت میں

۱۔ النایمکو پیڈیا آت اسلام، ج ۱، ص ۱۰۰ طبع ۱۹۹۲ء

۲۔ کامل ابن اثیر، ج ۵ ص ۱۲۰

۳۔ طبری، ج ۹ ص ۸۹

۴۔ النایمکو پیڈیا آت اسلام، ج ۱ ص ۱۰۰

۵۔ ایضاً

لے لیا۔ لیکن بعض لوگ اُسے غلام بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن کثیر نے اُسے خرید کر امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔

ابو مسلم کا عروج اور زوال | انیس سال کی عمر ہی میں ابو مسلم چمک اٹھا۔ ۱۲۸ھ میں امام ابراہیم نے اس کو اپنا نائب بنا کر خراسان بھیجا۔ یہاں کمرہ سے عباسی تحریک کا جو کام خفیہ طور پر جاری تھا اُس کو ابو مسلم کی کوششوں کی بدولت بڑی تقویت ہوئی۔ اس نے پہلی مرتبہ دعوت عباسیہ کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگ جو درجہ اس کی دعوت قبول کرنے لگے۔ جرجی زید نے لکھا ہے کہ عباسی حکومت کے قیام میں ابو مسلم کے احسانات عمرو بن العاص کے ان احسانات سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں جو انھوں نے معاویہ کو حکومت دلانے میں کئے تھے۔ چنانچہ ایک ہی دن میں ساٹھ علاقوں کے باشندوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور خراسان میں ایرانی زمینداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر حکومت کے سارے دشمن اُس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اور اموی والی نصر بن سیار کے خلاف ۱۲۹ھ میں اُسی نے پہلی مرتبہ ہتھیار اٹھائے، اور اس کے ایک داعی خازم بن خزمیہ نے مرد الروذ کے اموی حکمرانوں کو نکال کر خود تصرف حاصل کر لیا۔ نصر بن سیار اور کرمانی دو ایسے طاقتور دشمن تھے کہ ابو مسلم ان دونوں سے اکٹھے تو کیا علاحدہ عالمیہ بھی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اسی لئے ابو مسلم نے اول تو ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا، اور جب ان میں سے ایک بالکل تباہ اور

۱۲۹ھ کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۱۱۹

۱۳۰ھ ایضاً

۱۳۱ھ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ص ۱۰۰

۱۳۲ھ جرجی زیدان، کتاب مذکور، ج ۱، ص ۱۰۰

۱۳۳ھ کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۱۲۰

دوسرا کمزور ہو گیا تو نہایت آسانی سے اُسے بھی خراسان سے بے دخل کر کے شہر
میں وہاں قابض ہو گیا۔

(ابو مسلم تو خود خراسان کے معاملات میں اُنجھا ہوا تھا لیکن اس نے ہر طرف
اپنے دعاۃ پھیلا دیئے تھے جنہوں نے سمرقند، طخارستان، طوس، نہادند، مرو،
روڈ اور کوفہ میں زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ گویا ابو مسلم ایک مقام پر بیٹھا
مشین کو حرکت دیا کرتا تھا۔

(عیاسیوں کے برسرِ اقتدار ہونے کے بعد بھی ابو مسلم خراسان ہی کا والی رہا۔ ابوالعباس
السفاح کا وہ دست راست تھا۔ خلیفہ ہر کام میں اس سے مشورہ لیا کرتا۔ لیکن
ابو مسلم کا یہ اثر و اقتدار سفاح کے بھائی اور ولی عہد المنصور کو ایک آنکھ نہ بھاتا
تھا۔ وہ ہر وقت سفاح کو اُکساتا رہتا کہ ابو مسلم کو قتل کرادے۔ لیکن سفاح ہمیشہ
ظالم نہ تھا۔

سفاح کے آخری زمانہ حکومت میں بعض ایسے واقعات پیدا ہو گئے تھے
جن کے باعث ابو مسلم اور منصور کی رقابت بد بھی بڑھ گئی۔ ۳۲ھ میں ابو مسلم نے
سفاح سے حج کو جانے کی اجازت طلب کی، اور دل میں یہ خواہش تھی کہ اسے امیر حج
بنایا جائے۔ لیکن سفاح اُننا بڑا اغراز ابو مسلم کو دنیا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے درپردہ
اپنے بھائی منصور کو بھی حج کے لئے درخواست دینے کو کہا اور اسی کو امیر حج
بنادیا۔ اس سے ابو مسلم کو بے حد دلچ ہوا اور اُنہیں نے وعدہ ان سفر میں منصور سے
زیادہ ہر دغزیری حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ داد و بخش کی۔ اُنلئے راہ

۱۔ انساب کو پیشہ یا آت اسلام، ص ۱۰۰

۲۔ ایضاً

۳۔ طبری ۲۵

۴۔ ایضاً

میں کو ہستانی دشوار گزار راہوں کو درست کر دانا ہر منزل پر غریبوں میں کپڑے تقسیم کرتا رہا۔ کئی کنویں کھدوا دیئے اور پانی کا انتظام کیا، و فود کے ساتھ بہ حسن سلوک پیش آیا۔ اور یہ التزام رکھا کہ خود منصور سے ایک منزل آگے رہے۔ سفاح کا انتقال ہوا تو پیٹے ابو مسلم کو ہی خبر ملی۔ اس نے منصور کو تعزیت کا خط تو لکھا، لیکن خلافت کی مبارکباد نہ دی۔ اس پر منصور کو بڑا غصہ آیا۔ پھر بھی چونکہ اس وقت چاروں طرف بغاوتیں ہو رہی تھیں اس لئے منصور نے مصلحت وقت کا خیال کرتے ابو مسلم کو نہ صرف اپنی جگہ برقرار رکھا بلکہ اسی کو عبداللہ بن علی کے خلاف مقرر کیا۔ لیکن فتح کے بعد منصور کا طرز عمل بالکل بدل گیا۔ ابو مسلم کو خط لکھا تم کو مصر و شام کا والی مقرر کرتا ہوں۔ گویا اس طرح اس کو خراسان سے جہاں اس کو بڑا اقتدار حاصل تھا بے دخل کرنا چاہتا تھا۔ ابو مسلم بھی سمجھتا گیا اور اس نے مخالفت پر کمر باندھی۔ لیکن خلیفہ منصور کے مکر اور طاقت کے آگے ابو مسلم کی ایک پیش نہ گئی۔ اور ۳۱ھ میں منصور نے ابو مسلم کو کچے جبر اور کچے دھوکہ سے اپنے پاس بلا کر قتل کر دیا۔

عام حالات | ابو مسلم نہایت بہادر اور جبری شخص تھا۔ فوجی معاملات میں اس کو بڑا درک تھا، عبداللہ بن علی سے اس کے مقابلہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے طبری لکھتا ہے کہ جب دونوں طرف فوجوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تو ابو مسلم تخت بچھو کر بیچ میں بیٹھ جاتا اور فوجوں کو دیکھتا رہتا، اور فوج کے جس دستہ میں کوئی خلل نظر آتا اسے ہدایات دیتا۔

۱۔ ابن خلدون، تاریخ، ج ۳، ص ۱۸۲

۲۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ص ۱۰۰

۳۔ طبری، ج ۳

اس کے ظلم اور سختی کے بھی بہت سے واقعات پڑھنے میں آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو مسلم نے ہر اس شخص کو اپنی راہ سے ہٹا دیا جس نے گریبانہ زور سے حائل ہونے کی کوشش کی بلکہ لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ابو مسلم کا یہ ظلم اس کی اپنی اقتدا و طبع کا خاتمہ تھا یا عبا سیدوں کا خوف اس کو اس امر پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ خود منصور کے نام اپنے ایک خط میں لکھتا ہے "اللہ کا فرض سمجھ کر میں نے ایک شخص کو اپنا امام اور دلیل بنایا، بڑے پایہ کے عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز تھے..... انھوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تلوار پیام سے باہر نکالوں، عفو و رحم کو بالکل نظر انداز کر دوں اور کسی بغرض کو معاف نہ کروں۔"

درجہ جہاں کہیں موقع ملا ہم اس کو رفاہ عام کے کام انجام دیتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ نیشاپور اور مرو میں اس نے مسجدیں بنوائیں، سمرقند میں دوسری عمارتوں کے علاوہ اطراف میں ایک بڑی دیوار بنوائی جو اب تک اسی کے نام سے موسوم ہے ابو مسلم سے اہل ایران کی محبت کے متعدد افسانے ہمارے پڑھنے میں آتے ہیں، اور جب تک کسی شخص میں ہار دی فیاضی اور صلہ رحمی کے جذبات بدرجہ اتم نہ ہوں اسے ہر وغیرہ حاصل نہ ہو سکتی۔

— ۱۱۵ —

لہ انسانی کلچر پیٹریا آف اسلام ص ۱۰۰
عبد الہی

گلہ طری ۳۵ ص ۸۵

گلہ انسانی کلچر پیٹریا آف اسلام

حمران وقت کی کمزوریاں

ابو مسلم کے مقابلہ میں ایک نہایت قابل اور بلند کردار ہستی تھی۔ تاریخ مروان
 ثمانی کی محنت، بردباری، عقلمندی، شجاعت و مروانگی، تحمل و برداشت، اور مستقل
 مزاجی کی شہادت دیتی ہے۔ اس کی انہیں صفات کی وجہ سے اس کا لقب "الحمار"
 ہو گیا تھا۔ اس کی تخت نشینی سے لے کر قتل ہونے کی تاریخ تک کی مدت کل پانچ برس
 دس مہینے ہوتی ہے۔ اور اس طویل مدت میں مروان نے ایک دن بھی آرام نہ کیا
 اس کا زیادہ وقت گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتا۔ پھر اس محنت پسندی کے ساتھ
 وہ مرد میدان بھی تھا جس کی شہادت منصور جیسا شخص بھی دیتا ہے۔ لیکن
 وہ ایسے وقت خلیفہ بنا جب کہ طوائف الملوکی اور اندرونی کمزوریوں کی وجہ
 سے حکومت سینھا لٹا تقریباً ناممکن تھا۔ تخت پر بیٹھا تو ہر شہر کے والی نے بغاوت
 کی، مروان کبھی حمص کے والی سے لڑتا تو کبھی موصل پر فوج کشی کرتا، اور کبھی
 کوفہ پر۔ اور حالت یہ تھی کہ اس کا ایک بھی سچا ہمدرد اور بھی خواہ نہ تھا۔ اس
 سے پہلے جو خلفاء گزرے انہوں نے ذاتی منافرت یا قبائلی عصبیت کی وجہ
 سے ساری رعایا کو اپنا فحاش بنا لیا تھا۔ خلیفہ کا نہ تو رعب داب تھا نہ عزت۔
 حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مروان کی کوئی بات تک نہ سنتا تھا۔ جنگ
 نہ اب کے موقع پر مروان کی اس بے کسی کا ابن اثیر اس طرح خاکہ کھینچتا ہے:
 کہ مروان ایک قابل سپہ سالار کی طرح اپنی فوج کو یہ حکم دیتا ہے کہ سورج

لہ طبری،

ابن اثیر جلد ۵ طبع مصر ۱۳۱۵ھ ص ۱۹۹

جب تک مغرب کی طرف نہ چلا جائے جنگ شروع نہ کرو۔ ورنہ سوہج کی شعاعیں تمہارے پہروں پر اور دشمن کے ہتھیاروں پر پڑیں گی، جس سے تم کو نقصان ہوگا۔ لیکن کسی نے دھیان نہ دیا اور لڑائی شروع کر دی۔ پھر جب مروان نے جنگ پر ابھارنے کے لئے دولت کے ڈھیر لگا دیئے تو لوگ لڑنا چھوڑ کر روپیہ پر پل پڑے۔ اور کچھ فراحت کی گئی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگرچہ وہ بہادری لکھتا ہے کہ ابو مسلم مروان کی بہ نسبت زیادہ طاقتور تھا۔ لیکن اس سے مروان کے شخصی تدبیر اور بہادری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تھے اور دشمن نے اپنے پروگنڈے سے سب کو توڑ لیا تھا، اس لئے وہ ناکام رہا، اور آخر مارا گیا۔

باب نہم

حکومت سے مقابلہ

دعوت عباسی کے علمبرداروں نے حکومت وقت سے جو مقابلہ کیا تھا اس میں فولادی ہتھیاروں سے کم اور نفسیاتی ہتھیاروں سے زیادہ کام لیا تھا چنانچہ اس نفسیاتی حربوں کو استعمال کرنے کی ابتداء ستائیسویں ہی ہو گئی تھی۔ اور یہ ہتھیار مقابلہ میں فولادی ہتھیاروں سے کہیں زیادہ مہلک اور با اثر ثابت ہوئے۔ حکومت کسی دشمن کو مد مقابل میں نہ پا کر جوابی تدابیر اختیار کرنے سے عاجز تھی۔ آہستہ آہستہ حکومت میں اضمحلال پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دست و بازو یکے بعد دیگرے ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ رعایا میں ناراضی برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ خود حکمران خاندان میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ اور عہدہ دار بغاوت پر آمادہ تھے۔ یہاں تک کہ حکومت کے مرکز شام میں بھی بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں، اور یہ ساری واقعات عباسیوں کے کامیاب حملوں کے نتائج تھے۔ اس کے باوجود کئی برسوں کی جی جہائی حکومت کو بالکل بے دخل کر دینے کے لئے ایک کھلی جنگ بالآخر ناگزیر ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ عباسیوں نے اندرونی طور پر حالات کو ہموار کر لینے کے بعد ۱۲۹ھ میں حکومت کو اس آخری مقابلہ کا چیلنج بھی دے دیا۔

مقابلہ کی ابتداء خراسان سے ہوئی۔ عباسیوں نے مقابلے کے لئے خراسان کو جس وجہ سے پسند کیا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ محمد بن علی کے داعیوں نے وہاں کے سادہ دل لوگوں کو اپنا آلہ کار بنا لیا۔ خراسان میں عرصہ پہلے عرب معاشرے کے دو مشہور قبیلے ربیعہ اور تمیم مشرق و مغرب میں بس گئے تھے۔ اور ان میں مشرق کی بعض زمینات کے متعلق جھگڑا بھی تھا۔ اس لئے ان میں منافرت بڑھ رہی تھی۔ بعد میں حکومت کی قبائل کو لڑا کر اپنا اقتدار قائم رکھنے کی پالیسی سے اس منافرت کے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو چکے تھے۔ عباسی داعیوں نے وقتاً فوقتاً اسے خوب ہوا دی۔ یہاں تک کہ یہ بین القبائلی دشمنی اس قدر بڑھ گئی کہ جب ان کا ایک مشترک دشمن ابو مسلم مقابلے پر آیا تب بھی دیر پا اتحاد کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ اور عباسیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ مقابلہ کر کے خراسان پر قبضہ کر لیا جائے۔ تاکہ حکومت کے سنبھلنے سے پہلے اپنے قدم جمالیں، اور جب خود حکومت سے مقابلہ ہو تو اس کے لئے امداد کا کوئی راستہ کھانا نہ رہے۔

مقابلہ کی ابتداء خراسان سے کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں زیادہ تر موالی بستے تھے۔ اور موالی حکومت بنی امیہ کے سخت ترین دشمن تھے۔ اس کی وجہ حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ عربوں کی قومی حکومت قائم کرنے پر عرب عنصر کی اہمیت گھٹا دی جائے۔ اور ان میں حاکم و محکوم کا فرق پیدا کر دیا جائے۔ چنانچہ

طبری، تاریخ الامم والملوک طبع مصر
۱۹۵۹ء، کتاب مذکور، ص ۴۱۰
۱۹۵۹ء، ص ۴۱۳

۱۹۵۹ء، ص ۵ ج ۵ ص ۸۹ پر ایک واقعہ ملے گا۔

بنی امیہ کے تین مشہور اور ماہر حکمران معاویہ، عبدالملک اور ولید نے اس پالیسی
نہ پڑی سختی سے عمل درآمد کیا۔

معاویہ نے ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے گھبرا کر چاہا تھا کہ ان میں سے
نصف کو قتل کرادے اور نصف کو سرکاری صاف کرانے، مونہ سے منانے اور
کپڑے دھونے کے لئے باقی رکھے۔ حجاج نے موالی کو دفاتر سے نکال دیا اور
دفاتر عربی میں منتقل کر لیے، تاکہ مجبوراً موالی کو عہدے دینے کی ضرورت باقی نہ رہے۔
نومسلموں پر جزیہ لگایا اور انھیں ان کے گاؤں واپس کر دیا۔ جو موالی معاشرے
میں عربوں کے ساتھ رہتے ان کا یہ حال تھا کہ قدم قدم پر ان کے ساتھ ذلت و
اہانت کا سلوک کیا جاتا۔ عربوں کو ان کے ساتھ ایک صف میں چلنا، ان کے
ساتھ کھانا کھانا، حتیٰ کے نماز پڑھنا تک گوارا نہ تھا۔ ان کو غنیمت میں عربوں
کے برابر حصہ نہ ملنا۔ فوج میں شریک کیا جاتا تو صرف پیدل کی حیثیت سے۔
ان کو گھوڑوں پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ حتیٰ کہ کتاب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ کیوں یہ لوگ عراق میں شیعوں کے ساتھ اور ایران میں خارجیوں کے ساتھ
حکومت کے خلاف مل جایا کرتے تھے۔

خاص خراسان میں موالی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حکومت کے ظلم اور زیادتی کی
وجہ سے یہ لوگ اطراف سے آ کر یہاں بس رہے تھے۔ پھر اس کو بھی حکومت

۱۔ عبدالمجید صدیقی، مقالہ مذکور، ص ۱۱

۲۔ ایضاً ص ۲۹

۳۔ ایضاً ص ۲۰

۴۔ ایضاً ص ۲۱

۵۔ میور، آرپ کنگڈم اینڈ اس ڈکلائن رینڈ فال، ۱۹۱۵ء، ص ۲۲۳

۶۔ تہی، فلپ، کے، کتاب مذکور، ص ۲۳۲

نے ترکستان کی فتوحات کے لئے عربوں کی چھاؤنی بنالیا۔ اور پندرہ ہزار عرب خاندان کو فے اور بھرے سے یہاں منتقل کئے گئے تو یہاں بھی عرب اور موالی کی کشمکش پیدا ہو گئی۔ چونکہ خراسان میں عربوں کا عنصر کم تھا اور قتیہ بن مسلم نے وسط ایشیا کی فتوحات کے لئے ان کی تالیف قلبی کی، اس لئے ان میں قومیت کا جذبہ ترقی پانے لگا۔ اور عربوں کی اس تکلیف دہ برتری کو ماننے پر بالکل آمادہ نہ رہے۔ چنانچہ ہر اس تحریک میں بخوشی حصہ لینے تیار رہتے جو حکومت کے خلاف ہوتی عبدالرحمن ابن اشعث کے ساتھ خراسان کے تقریباً سارے موالی شریک تھے۔ ایک جنگ دیر جمہ میں تقریباً دس ہزار موالی مارے گئے تھے۔ چنانچہ عباسیوں کو یہی بہتر معلوم ہوا کہ حکومت کے مقابلے میں یہیں پر قدم جما کر آگے بڑھیں۔

اس میں شک نہیں کہ سلسلہ سجزی میں خراسان کا مالی ایک قابل اور بہادر شخص تھا۔ اور وہ خراسان کی فتنہ خیز صورت حال کو بھی جان گیا تھا، لیکن خلیفہ ولید بن یزید کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے اس کا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ لوگوں کے عطیے بروقت نہیں دے سکا جس سے فساد پسند طبیعتیں اور بھڑک گئیں۔ اور کرمانی نامی ایک شخص کو نصر کے مقابلے میں کھڑا کیا۔

نصر اور کرمانی میں کشمکش برپا تھی، اور ترک سے حارث کے حملے کا ڈر تھا۔ کہ ابو مسلم نے دعوت عباسی کا اعلان کیا۔ اور طخارستان، بلخ، مردروز، طالقان اور خوارزم کی طرف اپنے داعی بھجوائے اور انھیں اجالت دی کہ دشمن معارض ہوں تو تلوار سے ان کا مقابلہ کریں۔ اور خود ابو مسلم نے سفید پنج کے قلعہ کو

۱۔ گب، ایچ۔ اے۔ آر۔ سلسلہ ۱۳۲۳ ص ۱۰

۲۔ عبد المجید صدیقی، مقالہ مذکور، ص ۳۱

۳۔ ایضاً ص ۷

۴۔ کامل ابن اثیر، ج ۱، ص ۱۳۳ (عربی)

۵۔ طبری،

مستحکم کر کے اپنی تیاری مکمل کر لی، اور نصر کو ایک تہدید کی خط لکھا، یہ گویا مقابلہ کی دعوت تھی۔ نصر نے اپنے ایک غلام یزید کو ابو مسلم سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا۔ ابو مسلم کے پاس ہر طرف اس کے طرفداروں کی طرف سے تازہ فوج آیا کرتی تھی، چنانچہ یزید نے شکست کھائی۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ نصر اور ابو مسلم کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی۔ اس سے آئندہ کی فتوحات کے لئے راستہ صاف ہو گیا۔ ابو مسلم کی قوت کا احساس ہو گیا۔ نیز ابو مسلم نے قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک برتا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ نصر کے غلام یزید نے خود نصر سے کہا تھا کہ اگر میں آپ کا آزاد غلام نہ ہوتا تو ہرگز واپس نہ آتا۔

۱۔ کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۱۰۰ (عربی)
 ۲۔ کامل ابن اثیر، ج ۵، ص ۱۰۰
 ۳۔ ایضاً۔

باب پنجم

(۲)

درمیانی زمانوں کا قصہ

ابو مسلم نے مختلف مقامات پر جو دعائے بھجوائے تھے ان میں سے خازم بن خزیمہ نے مرہ الروذ پر قبضہ حاصل کر لیا۔ اور نصر کے عامل کو قتل کر ڈالا۔ اور خراسان میں ابو مسلم نے کرمانی اور نصر بن سیار کو خفیہ سازشوں سے جنگ پر آمادہ کر دیا تھا۔ چنانچہ جب یہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو گئے تب خطوط کے ذریعہ سے ان دونوں قبائل یعنی نصر اور ربیعہ کو یقین دلایا کہ وہ ان کا دوست ہے۔ اور خود کثیر نوج کے ساتھ ان دونوں کی خدمتوں کے درمیان مقیم ہو گیا۔

نصر بن سیار ابو مسلم کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے گھبرا گیا، اور مروان کو ہنابت بنو ترافط میں خراسان کی حالت سے آگاہ کر کے مدد کا طالب ہوا۔ لیکن خود مروان اس وقت طوائف الملوکی میں ایسا گھرا ہوا تھا کہ کسی قسم کی مدد نہ دے سکا۔ نصر نے خطرہ کو اس قدر قریب دیکھ کر اہل خراسان کو باہمی جھگڑوں کو بھلا کر اتحاد کر لینے پر ابھارا، اور ایک دوبار اتحاد ہو بھی گیا تھا، مگر ابو مسلم کی

کامل ابن اثیر ج ۵ ص ۵۶۸ (اردو ترجمہ)

۱. ایضاً، ص ۵۶۳

۲. ایضاً، ص ۵۶۵

رہنہ دو اینوں سے یہ اتحاد بہت جلد بے اثر ہو گیا۔

خود ابو مسلم نہایت اچھے محل وقوع پر خندقیں کھدوا کر مقابلے کے لئے تیار بیٹھا تھا، اور محمد بن ابراہیم کو حکم دیا کہ حیرنج جائے، اور وہاں بھی خندق تیار کر کے اپنی جماعت کے لوگوں کو تیار کرے، تاکہ مرو الروذ، طخارستان اور بلخ سے نصر کو کوئی امداد نہ پہنچ سکے۔ یہ حالت الیں پریشان کن تھی کہ نصر نے پھر ایک بار ابن کرمانی کو بھیجا کہ ابو مسلم کے خلاف لڑنے پر آمادہ کر لیا۔ لیکن ابو مسلم نے پھر ایک بار ابن کرمانی کو باپ کا حشر یاد دلایا، اور اس کو انتقام پر ابھار کر توڑ لیا۔ اس وقت یہ حالت ہو گئی تھی کہ نصر بھی خود ابو مسلم کی مدد کا سہارا ڈھونڈنے لگا۔ لیکن اس کے وفد کو ابو مسلم نے ناکام لوٹایا، اور کرمانی کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اور مرو میں داخل ہو گیا۔ نصر بن سیار مقابلہ کی طاقت نہ دیکھ کر خراج ہو گیا۔

ابو مسلم نے مرو پر قبضہ کر لینے کے بعد یکے بعد دیگرے کرمانی کے دونوں بیٹوں علی اور عثمان کو قتل کر دیا۔ نصر بن سیار شکست کھا کر بھاگ گیا تھا اس لئے اطراف و اکناف کے علاقے فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔

ان داعیوں کے صدر ابراہیم بن محمد بن علی تھے۔ انھوں نے قحطہ بن شعیب کو ابو مسلم کے پاس فوجی جھنڈا دے کر بھیجا۔ اور ابو مسلم نے اس کے ساتھ ایک کثیر فوج دے کر طوس بھیجا۔ دوسرے داعیوں میں سے سیار بن عثمان الازدی کو سمرقند پر، ابوداؤد خالد بن ابراہیم کو طخارستان پر، محمد بن اشعب کو طبرستان روانہ کیا۔

قحطیہ طوس والوں کو شکست دے کر نیشاپور کی طرف بڑھا۔ اور وہاں بھی فتح حاصل کی۔ جرجان میں نصر بن سیار نے مقابلے کی تیاری کی تھی۔ اس کو پھر سے زیر کیا۔ لیکن نصر نے گویا مرتے دم تک جدوجہد کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ بھاگ کر خود رے میں آیا۔ قحطیہ کو خبر ملی تو اس نے اپنے لڑکے حسن کو مقابلے پر بھیجا۔ نصر نے اس دعوہ کا میاں حاصل کی۔ لیکن اس کی فوری موت نے اس فتح کے اثر کو زائل کر دیا۔ اور قحطیہ نے پکے بعد دیگرے رے، تہاوند اور کو فتح کیا۔ اور مشرق کا علاقہ پوری طرح قابو میں آ جانے کے بعد مرکز کی طرف توجہ کی۔

چنانچہ سب سے پہلے قحطیہ نے عراق کا قصد کیا۔ اس مقابلہ میں قحطیہ خود بھی مارا گیا۔ لیکن اس کے بیٹے حسن نے اموی عہدہ دار ابن ہبیرہ کو بھی شکست دی۔ پھر کوفہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ کوفہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اموی حکمران مروان کے پاس صرف شام کا علاقہ رہ گیا۔ اور داعیان عباسی کو اس پر قبضہ کر لینے کے لئے خاص مروان سے سابقہ پڑتا تھا۔ اس لئے انھوں نے بڑی تیاری کی۔ اور عباسیوں کے لئے خلیفہ سفاح کے چچا عبداللہ بن علی کو اس کے مقابلے پر روانہ کیا۔

باب نہم

(۳)

(آخری تصادم اور کامیابی کے اسباب)

آخری تصادم اموی خاندان کے آخری خلیفہ مروان بن محمد اور ابو حنون عبد الملک ایک عباسی سپہ سالار کے درمیان دریائے نواب کے کنارے ۳۲ھ میں ہوا۔ اور مروان کو شکست ہوئی۔ شنبہ ۱۱۔ جمادی الثانی ۳۲ھ

مروان کے مقابلے میں عباسیوں کو اس قدر شاندار کامیابی حاصل ہونے کے کئی ایک اسباب ملتے ہیں جن میں سرفہرست سلطنت بنی امیہ کی طوائف الملوک اور خانہ جنگی ہے۔ مروان بن محمد نہایت محنتی، برو بار اور جفاکش شخص تھا۔ فوج کی سپہ سالاری کا اسے برسوں کا تجربہ تھا۔ اور حکمرانی کی خصوصیتیں بھی بدرجہ اتم موجود تھیں۔ بارہ سال تک سرحدی مقام پر رہنے کی وجہ سے جہاں اس کو بار بار لڑائی کا موقع ملتا اس میں وہ ساری خوبیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ جو ایک طاقتور مقابل سے کامیاب مقابلے کے لئے ضروری ہیں۔ چنانچہ اس نے حملہ کے وقت فوج کی بڑی اچھی تنظیم کی تھی، ایرانی بے قاعدہ فوج کی بجائے اب شانی مستقل فوج تھی۔ اور مقابلے کے وقت صفوں کے بجائے گروہوں بنائے جانے لگے تھے۔ لیکن اس کے باوجود عوام کی اس سے

۱۔ طبری۔ ۵ سوم۔ حصہ اول، ص ۱۱ (اردو ترجمہ)
۲۔ ولہاؤزی۔ کتاب مکرر، ص ۲۷ طبع دوم
۳۔ جمعی زیدان۔ کتاب مذکور، ۱۳، ص ۲۰۳۔

ناراضی نہ گئی۔ مردان نے لوگوں کو اپنانے کی بہت کوشش کی۔ تالیف قلبی کے خیال سے فلسطین، اردن، دمشق اور حمص کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنے والیوں کا آپ انتخاب کریں۔ لیکن مروان نے حران کو دارا خلافت بنا لیا تو عوام کو یہ احساس ہوا کہ حکومت ان کے ہنر سے گئی۔ ان کے ہاتھ سے گئی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اگرچہ قیسی مروان کے طرفدار ہو گئے تھے لیکن کلبی سخت ناراض تھے۔ اس سے عصبیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال ۶۳۷ء میں شام نے بغاوت کردی اور دیکھتے ہی دیکھتے حمص تک پھیل گئی۔ مروان نے اس کو رفع کیا ہی تھا کہ سلیمان بن ہشام کے تحت بغاوت نمودار ہو گئی۔ ہشام کو شکست دینے کے بعد عراقی میں بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا۔ اور عام شورش کو دیکھ کر خارجیوں نے بھی ہاتھ پیر نکالے، اور ضحاک بن قیس کے تحت بغاوت کردی۔ شہر زور، آرمینہ اور آذربائیجان کے قبائل اس سے مل گئے۔ بڑی مشکل سے مروان نے انہیں زیر کیا۔ ادھر مروان کے ایک سپہ سالار ینید بن عمر ابن ہبیرہ نے عراق کو زیر کرنے میں مدد دی، اور سال ۶۳۲ء میں مروان کو کچھ امن ملا ہی تھا کہ خراسانی سرحد کا بند ٹوٹ گیا۔ مروان اس نئے خطرے کے لئے بالکل تیار نہ تھا۔ فوج مسلسل پانچ سال سے اس کے تحت لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ اور مروان نے نئی فوج بھرتی کی تو اس کو مروان کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہ تھی۔ برائے نام بیس ہزار آدمی جمع تھے لیکن اطاعت و فرمانبرداری کا یہ حال تھا کہ کوئی اس کی بات تک نہیں سنتا، مروان نے بنی قضاہ کو حکم بھیجا کہ پیادہ ہو جائیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کر نیکی بجائے یہ کہلا بھیجا کہ تم بنی سلیم کو ایسا حکم دو۔ مروان نے ماسک

لے دیا وزن۔ کتاب مذکور، ص ۳۷۰ (طبع دوم)

۳۷۰

سے کہلا بھیجا کہ حملہ کرو۔ انھوں نے جواب دیا تم بنی عامر کو کموں حکم نہیں دیتے مروان نے تیسری دفعہ بتو سکون کے پاس احکام بھیجے تو انھوں نے کہا تم غطفان سے کہو مروان نے اپنے خاص محافظ دستے کو پیدل ہونے کا حکم دیا تو انھوں نے انکار کیا، اور کہا ہم نیروں کے نشانات نہیں بننا چاہتے۔

فوج میں بے دلی اور عادل حکمی بڑے سے بڑے سپہ سالار کی ناکامی کے لئے کافی ہے۔ پسبان گسٹو کہتا ہے کہ کامیابی کا اصل عنصر اعتماد ہے، اور اس چیز کا پیدا کرنا سپہ سالار کا کام ہے۔ لیکن مروان حالات سے مجبور معلوم ہوتا ہے، اس نے اپنی فوج میں ناامیدی کے جذبات پیدا ہونے سے روکا، اس کے پاس فوج بھی زیادہ تھی۔ نقد و جلس کی بھی کوئی کمی نہ تھی، اور وہ دل بڑھانے کی بھی ساری تدبیریں کر رہا تھا۔ لیکن دراصل کثیر تعداد باشندے برسوں کی دشمنی اور عباسیوں کی دعوت قبول کر لینے کی وجہ سے بے دل ہو چکے تھے۔ نیز خراسان میں عباسیوں کو جو کامیابی حاصل ہو رہی تھی، اس کا یہ اثر ان پر پڑا کہ وہ اس کو تائید حق سمجھنے لگے۔ اور اب بھی ان کو یقین تھا کہ کامیابی عباسیوں کی ہوگی۔

ایک اور نفسیاتی چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ عباسی حملہ آور تھے، اور مروان مدافعت کر رہا تھا۔ یوں بھی مدافعت کرنے والوں میں حملہ آوروں کا سا جوش نہیں ہوتا، اور پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مروان کی فوج برائے نام لڑ کر شکست کھانے پر تلی ہوئی تھی ان کو نہ تو چھ محل وقوع کی فکر تھی نہ موزوں وقت پر جنگ شروع کرنے کا خیال تھا۔

مروان کی فوج مغرب کی طرف تھی۔ اس لئے مروان نے انھیں حکم دیا کہ صبح

۱۔ کامل ابن اثیر، جلد پنجم حصہ اول ص ۳۱۷ (حیدرآباد ۱۳۳۷ھ) مترجم البرادیر مولود دی
۲۔ پسبان گسٹو۔ کتاب مذکور۔ ص ۳۱۷

لڑائی شروع مت کرو۔ ورنہ سو بیچ تمہارے چہروں پر رہے گا، اور دشمن کے ہتھیار
 چمکنے کی وجہ سے تم پر ہیبت طاری ہوگی، اس لئے سو بیچ کے مغرب کی طرف جانے
 کے بعد لڑائی شروع کرو۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی، اور صبح ہی صبح لڑائی
 شروع کر دی۔ اور جب عباسیوں کے ایک تازہ دم حملے سے فوج میں گھبراہٹ
 کے آثار پیدا ہوئے تو مروان نے خزانہ کھول کر پھیلا دیا کہ جو بہادری سے لڑے گا
 انعام پائے گا۔ لوگوں نے لڑائی لڑنی چھوڑ دی اور روپیہ کی طرف پلٹ پڑے۔
 مروان نے اس بے عنوانی کو روکنے کا حکم دیا تو ہتھیار چھٹیک کر ”ہزیمت“
 ہزیمت ”چلانے لگے۔ اور بھاگ کھڑے ہوئے، بہت سارے دریائے زاب
 میں ڈوب مرے، اور خود مروان بچتا بچتا دریا عبور کر کے آگے بڑھا، جس کا
 عباسیوں نے سخت تعاقب کیا، اور ذات السلاسل کے قریب بوسیر کے
 مقام پر مقابلہ کر کے قتل کر ڈالا۔

اگرچہ دشمن کی ناکامی کے اسباب خود فاتح کی کامیابی میں معاون و مددگار
 ہوتے ہیں۔ پھر بھی فاتحین انہیں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ خود اپنی مقدور بھر
 کوشش کر لیتے ہیں، اس لئے یہاں اب عباسیوں کی کامیابی کے اسباب
 بھی معلوم کرنا غیر ضروری نہ ہوگا۔

عباسیوں کو عراق میں زیادہ تر شیعیان علی ہونے کی وجہ سے ان کی دعوت
 کی زیادہ سے زیادہ حامی پیدا ہوتے گئے۔ اور جس وقت فوج لے کر مقابلے میں آئے
 ہیں تو عراق تقریباً سارے کا سارا ان کی حق پرستی کا قائل اور بہت کچھ طرفدار تھا۔

بیان ثلثہ ص ۱۲-۱۳

۱۴ ایضاً ص ۱۳

۱۵ ایضاً ص ۱۹

مرکز سے قریب ہونے کی وجہ سے حکومت کو وقتاً فوقتاً ان کے رجحانات کا حال معلوم ہوتا رہتا، اس لئے انھیں ہمیشہ دبا کر رکھتی تھی۔ عین وقت پر موقع ملا تو ان لوگوں نے لڑنے سے پہلو ہٹی کی۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ عباسیوں کی فوج میں کمال ضبط و تنظیم تھی۔ ان کے دلوں میں اپنی حق پرستی کا یقین اور انتقام کا جوش تھا۔ اور خراسان کی کامیابی سے دل بڑھے ہوئے تھے، پھر ابوالعباس سفاح کی جانشینی کا اعلان ہو گیا تھا اور ان کو اپنے حصول مقصد کے لئے صرف یہی ایک آخری فیصلہ کن جنگ لڑنی تھی، اس لئے پورے جوش و خروش کے ساتھ وہ اس طرف مائل ہوئے۔ مروان کے مقابلے میں ادھر بھی سپہ سالار کافی محتاط اور دور اندیش تھا۔ چنانچہ پہلے حملے میں جب عباسی سپہ سالار نے شکست کھائی تو اس نے اس خبر کو پھیلنے سے اس لئے روک دیا کہ لوگوں میں پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اور فوراً دوسری فوج تیار کر کے بھجوا دیا۔ اگرچہ لییان ایک جگہ لکھتا ہے کہ جنگ میں نفسیاتی عوامل کی نسبت مادی عناصر مثلاً الشان ہتیار وغیرہ زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ لیکن درحقیقت تاریخ اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ ایک معمولی سی جماعت نے بھی جس کو اپنے حق و صداقت پر ہونے کا یقین ہوا بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے۔ داعی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی لڑائیاں ہوئیں ان میں مسلمانوں کی کامیابی کی اصلی وجہ نفسیاتی جذبات و اعتقادات کا جوش تھا نہ کہ ہتھیاروں یا فوجوں کی کثرت۔ عباسیوں کی فوج میں بھی حکومت سے ناراض طبقے شامل تھے۔ وجہ ناراضی کوئی نوا کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس حکومت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کی یکسانی اور حالات کی موافقت کی وجہ سے یہ آخری تصادم بنی امیہ کے حق میں جس قدر تباہ کن ثابت ہوا بنی عباس کیلئے اسی قدر روشن مستقبل کا ضامن بنا۔

باب نہم

(۴)

تصادم کے نتائج

امویوں اور عباسیوں کے درمیان جو زبردست تصادم ہوا اس کے نتائج نہایت دور رس اور قابلِ لحاظ تھے۔ سب سے پہلے تو خلافت بنی عباس میں منتقل ہوئی اور عباسیوں نے پہلا کام یہ کیا کہ سارے امویوں کو چن چن کر نہایت سفاکی اور بے رحمی کے ساتھ قتل کرا ڈالا۔ یہاں تک کہ زندہ بچ کر بھاگ جانے والوں میں صرف چند شیر خوار بچے اور عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام تھے۔ لیکن بنی عباس اپنی عظیم الشان طاقت کے باوجود کبھی بھی سارے ملک کو اسلامیہ کے حکمران نہ بن سکے۔ وہ والی جو بنی امیہ کے زمانے میں طاقت حاصل کر چکے تھے۔ اس ہنگامہ آرائی میں خود مختار ہو گئے۔ چنانچہ اندلس نے کبھی ان کی سیادت تسلیم نہ کی۔ مصر کے سوا سارا افریقی علاقہ ہر اے نام مطیع تھا۔ اور مشرق میں مروہ زمانہ کے ساتھ نئی بادشاہتیں قائم ہوئی گئیں۔ ایک مملکت اسلامیہ متعدد مملکتوں میں منقسم ہو گئی۔ البتہ عباسی حکومت کو اسلامی شہنشاہیت کی نمائندہ حکومت کا امتیاز حاصل رہا۔

بنی اُمیہ کی تباہی کے ساتھ شامی بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ بڑی دیر بعد شامیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ مروان اور اموی حکومت کا معاملہ خود ان کا معاملہ بھی تھا۔ حکومت کا مرکز دمشق سے کوفہ اور پھر بغداد میں منتقل ہو گیا۔ عباسیوں نے عراقیوں کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا، اور شامیوں کی ساری برتری ختم ہو گئی۔

عباسیوں کی حکومت عربوں کی حکومت کے لئے بھی پیام موت ثابت ہوئی۔ بنی اُمیہ شامیوں کی بڑی طرفداری کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انھوں نے اپنی حکومت کو خالص عربی قومی حکومت ہی بنالیا تھا۔ لیکن اب عربوں کے تدریم وطن بددیوں کا اٹھارہ بن گئے۔ اب وہ اس اسلامی حکومت کے مددگار نہ تھے۔ ان کے سارے حقوق ختم ہو چکے تھے۔ اب ان کی جگہ موالی کو حقوق مل رہے تھے۔ اور عربوں کے مقابلے میں غیر عربوں کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے عربوں کی قومی خصوصیات بھی تقریباً مفقود ہو گئیں۔ عربوں کی جفاکشی اور فوجی زندگی بہت کچھ خلفاء کی جنگی مہمات اور شوق جہاد کا نتیجہ تھی۔ بنی اُمیہ کے آخر زمانے میں یہ چیز کم ہو گئی تھی۔ مال غنیمت نے انھیں عیش پسند بنادیا تھا۔ اس لئے ان میں حرص و غرور اور لمبو دو نمائش کی خواہشات بڑھ گئیں۔ اور وہ محض عیش عشرت کے بندے بن گئے۔

عباسی حکمرانوں سے عربوں کے تعلقات بھی بدل گئے۔ عباسیوں نے عربوں کو کبھی قابل اعتماد نہ سمجھا۔ عرب محافظ دستے موقوف کر دیئے گئے۔ ان کی جگہ ترکوں کو بھرتی کیا گیا۔ فوج بھی ترکوں سے مرتب کی گئی اور ان کو مال غنیمت میں زیادہ

حصہ دیا جانے لگا، اور خاص خاص اختیارات بھی عطا کئے گئے۔ جو تھوڑے سے عرب رکھے گئے تھے۔ ان میں بھی قبائلی عصبیت کو برقرار رکھنے کی غرض سے فوج میں کچھ تو قبیلہ ربیعہ کے لوگوں کو شریک کیا گیا، اور کچھ مصر کے افراد کو۔ اور خراسانیوں نے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوم کا اقتدار عربوں پر قائم کر دیا۔

ایک اور اہم نتیجہ یہ نکلا کہ اب اسلامی حکومت اور اسلامی مرکز میں بہت کم تعلق رہ گیا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے تک مدینہ میں اسلامی اور سیاسی مرکز تھا۔ حضرت علیؓ نے حالات سے مجبور ہو کر کہنے کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔ بنی امیہ حکمران ہوئے تو انھوں نے کوفہ کے شیعان علی کا خیال کرتے ہوئے دمشق کو مرکز بنایا اور سفاح نے امویوں میں کھر کر رہنا پسند نہ کیا تو اس نے چند دنوں حمام العین میں قیام کیا۔ پھر حیرہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد دمشق میں منتقل ہو گیا۔

البتہ اس تصادم میں عربی زبان کو کچھ نقصان نہ پہنچا بلکہ ایک شاندار علمی اور حکمرانی دور کا آغاز ہوا۔ لیکن ایرانی اثر کی وجہ سے مذہب میں موٹنگیاں ہونے لگیں، اور اسی زمانے میں اسلام میں سینکڑوں فرقے پیدا ہو گئے، جن کی وجہ سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا۔

شاہی خاندان کے ساتھ حکومت کا اندرونی نظام بھی بدل گیا۔ سادے مسلمان اب رعایا بن گئے۔ قدیم قبائلی سرداری بے اثر کر دی گئی۔ اگرچہ ان لوگوں میں عدالتی انصاف کا خاص خیال تھا۔ لیکن انھوں نے عربوں کے سیاسی شعور

دہلا وزن - کتاب مذکورہ ص ۵۵۸

۵۵۸ ص ۲۳۳

۵۵۹ ص ۵۵۹

کو مردہ کر دیا۔ حکومت میں ان لوگوں کا کوئی اثر نہ تھا۔ خلیفہ چند خوشامد پسندوں اور مصاصیین میں بکھریا تھا، اور حکومت کے کاروبار صرف با اقتدار درباریوں کے ہاتھ میں آگئے تھے۔ آزاد شدہ غلاموں کی ایک جماعت دوبار سے متعلق کر لی گئی جنہیں بعد میں بڑے بڑے عہدے دیئے گئے۔^۱

قدیم امراء کی جگہ اب سرکاری افسروں نے لی۔ جن کا صدر وزیر ہوا کرتا۔ اور اس کو نہایت وسیع اختیارات بھی دیئے گئے تھے، وہی ہر جگہ بادشاہ کا نمائندہ ہوا کرتا۔^۲ اور آخر میں توفرتہ رفتہ اس کے اختیارات اتنے وسیع ہو گئے تھے کہ خلیفہ کی بجائے تمام حکومت وزیر کے ہاتھ میں آگئی تھی۔^۳ صوبوں کی ولایت کو موروثی بنانے کا طریقہ بھی شروع ہوا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت کی عملداری میں خود مختار یا نیم مختار مملکتوں کے قیام کا راستہ صاف ہو گیا۔

نور عباس ہی کے عہد میں جلاد کا ایک عہدہ قائم کیا گیا۔ جو لطرہ اور تلوار لئے دربار میں ہر وقت موجود رہتا۔ یہ چیز بھی ایرانی بادشاہوں سے لی گئی تھی۔ اسی طرح درباری منجم کا عہدہ بھی قائم کیا گیا۔^۴ پٹہ کا باقاعدہ انتظام ہوا، اور جاسوسی کا طریقہ بھی مقبولیت حاصل کرتا گیا۔^۵

خیال یہ ہوتا ہے کہ عباسیوں کے شیعوں سے اچھے تعلقات تھے۔ لیکن دراصل کام نکلنے کے بعد عباسیوں نے ان کی زیادہ پروا نہ کی علویوں کے

^۱ ولہاذن، کتاب مذکور، ص ۵۶۰

^۲ ہشی۔ قلب۔ کے۔ کتاب مذکور، ص ۳۱۷

^۳ ولہاذن، کتاب مذکور، ص ۵۶۰

^۴ شبلی۔ المامون، حصہ اول، طبع دوم ۱۸۸۹ء، ص ۶۹

^۵ میور، کتاب مذکور، ص ۳۳۲

تو یہ علی الاعلان دشمن بن گئے تھے۔ چنانچہ منصور نے اہل بیت کی ایک کثیر تعداد کو تہ تیغ کیا۔ اور متوکل نے ۲۳۶ھ میں امام حسین کی قبر کھدوا کر اس دشمنی کا مکمل ثبوت دیا۔

ایک علویوں اور شیعوں ہی پر کیا موقوف، آخر آخر میں تو خراسانی بھی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے تھے۔ دوسرے عباسی خلیفہ منصور نے ابو مسلم کو قتل کرادیا تھا۔ البتہ فوج میں خراسانیوں کو جو اقتدار حاصل ہو گیا تھا اسے بہت بعد میں بھی آسانی سے توڑا نہ گیا۔ ہارون الرشید کی موت کے بعد اس کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے بھی اپنی قوت کو اور زیادہ محفوظ کر لینے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ آخر میں عباسی خلفاء بربر، سندی اور ترکوں کی خدمات حاصل کر کے بھی خراسانیوں کا زور نہ توڑ سکے۔ اس لئے انھیں نئی قوموں کے ظلم و تعدی کا تختہ مشق بن گئے۔ بالآخر ان کی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔

۱۔ دہلہ دزن، کتاب مذکور، ص ۵۶۳
 ۲۔ سیوطی، کتاب مذکور، ص ۱۸۲
 ۳۔ ایضاً، ص ۲۲۱
 ۴۔ دہلہ دزن، کتاب مذکور، ص ۵۶۵

۱۲۸

BIBLIOGRAPHY.

- Abbas, All About Khilafat.
- Arnold, B.D. Caliphate. 1924
- Barkatullah, Khilafat, Switzerland, 1924.
- Bartlet, E.C., Political Propaganda 1939
- Block. H., The French Revolution,
London. 1919.
- Brown, A Literary History of Persia,
Cambridge, 1929.
- Burnes. C.D. The Principoles of
Revolution, London.
- Carlyle, The French Revolution,
New York (M.L.) n.d.
- Dozy, R. Spanish Islam, London., 1913
(Tr. Stokes, F. G.,)
- Eintein, L., Historical Change, 1946.
- Hitti, Philip, K., History of the Arabs.
London, 1927.

Hogarth, D. G. Arabia, Oxford, 1922.

Le Ban Gustave, The World in
Revolution 1926.

Mae Donald, D.B. Development of Muslim
Theology, Jurisprudence, and

Constitutional Theory, New York.

✓ Marx, K., Revolution and Counter
Revolution, 1920.

Meconzie, A. J. Propaganda Books. 1936.

Muir, Sir William., Annals of the Early
Caliphate, London, 1885.

"—————" Arab Kingdom and its
Decline and fall, London. 1918.

Osburn, R.D., Islam under the Arabs.
London, 1916.

Soroken, Petrem. A., Sociology of
Revolution, America. 1925.

Stuat. L., Revolt against civilization.

Welhouson, The Arab kingdom and its.
Fall. 1927

Encyclopadia of Islam.

London, 1929.

MAGAZINES AN NEWSPAPERS.

ISLAMIC CULTURE, Hyderabad DN. (1944.)

HINDU, (1945).

کتابیات

ابن قتیبة: الامامة والسياسة، مصر ۱۹۰۳ھ

امام ابو یوسف: کتاب الخراج، مصر ۱۳۰۳ھ

المأوردی: الاحکام السلطانیة، مترجم سید محمد ابراہیم، حیدرآباد دکن ۱۹۳۱ھ

جرجی زیدان: تاریخ تمدن اسلام، ج ۲، ۱ - مصر ۱۹۲۲ھ

طبری: تاریخ الامم والملوک - مصر ۱۹۳۹ھ

مقرئ: النزاع والتخاصم فیما بین بنی امیہ و بنی ہاشم - مصر ۱۹۳۴ھ

ابن اثیر: اسد الغابہ فی معارفہ اصحابہ - ۱۲۶۵ھ

ابن اثیر: تاریخ - مصر ۱۳۰۱ھ

بلاذری: فتوح البلدان - مصر ۱۹۰۱ء

سیوطی: تاریخ الخلفاء، کانپور، ۱۳۳۱ھ

مسعودی: مروج الذهب - مصر، ۱۹۲۸ء

اعثم کونی: تاریخ - دہلی، ۱۹۳۹ء

یعقوبی: تاریخ - بیروت، ۱۹۵۶ء

ابن خرم: الفصل فی الملل والنحل، مصر ۱۳۱۴ھ

ابن خلدون: مقدمہ، ج ۱، بیروت ۱۸۷۹ء

ابن خلدون: تاریخ - مترجم حکیم احمد حسین، الہ آباد، ۱۹۳۰ء

حسن ابراہیم حسن: انفاطیدون فی مصر، قاہرہ

المقرئ: کتاب السلوک - مصر ۱۹۳۲ء

الشہرستانی کتاب الملل والنحل - لندن .

محمد حمید اللہ: قانون بین الممالک - دہلی ، ۱۹۲۶ء

محمد حمید اللہ: عہد نبوی میں نظام حکمرانی - دہلی ۱۹۲۷ء

ابوالکلام آزاد: مسئلہ خلافت و خیرہ عرب - کلکتہ ۱۹۲۰ء

عبد المجید صدیقی: عبد الملک اور ولید کے عہد میں عرب اور موالی کے تعلقات ،
مقالہ برائے ایم . اے . عثمانیہ - ۱۹۳۳ء

شبلی: المامون - طبع دوم - ۱۸۸۹ء

مظہر حسین: بنی امیہ کی فوجی تنظیم - مقالہ برائے ایم . اے . عثمانیہ - ۱۹۳۳ء

محمد رکن الدین حسان: عہد سلاجقہ کے بعض ممتاز سیاسی مفکر (مقالہ)

مرسید احمد خاں: اسباب بغاوت ہند

حامد الانصاری: اسلام کا نظام حکومت - دہلی - ۱۹۲۳ء
میکڈانلڈ: ڈی . بی : مترجم محمد حمید اللہ: اسلام کا دستوری ارتقا - جامعہ عثمانیہ - ۱۹۶۲ء
سین کر سٹین: ایران بہند ساسانیان - مترجم محمد اقبال ، دہلی - ۱۹۴۱ء

ATAD

دعوتِ عباسیہ

از
رحمان بیگم

ایم۔ اے، (عثمانیہ)

پی ایچ، ڈی (لندن)

————— ❦ —————

پبلشرز

کریم سنز، کلیٹن روڈ، کراچی